

يوسف ميخائيل أسعد

سيكلوجية

الانظام

مكتبة غريب

سيكولوجية اللاعظام

تأليف

يوسف ميخائيل أسعد

الناشر

مكتبة غريب

٢٤١ شارع كامل صديقي (الغزالة)

ت: ٩٠٢١٠٧

مقدمة

في حياة كل إنسان لحظات إلهام يمكن أن يتذكرها ، وهي تلك اللحظات التي واثته خلالها أفكار رئيسية موجهة أو حاسمة . والواقع أنه على الرغم من أن تلك اللحظات الإلهامية شخصية جداً وذات صبغة ذاتية بحتة ، فإننا نستطيع أن نزعّم أن تناول تلك اللحظات بالدراسة النفسية والفلسفية من الأمور الممكنة . ذلك أن الخبرة الانسانية العامة تشير إلى وجود تلك اللحظات الإلهامية في حياتنا .

على أننا ذهبنا في هذا الكتاب إلى زعم مؤداه أن الإلهام هبة أو عطية تمنح للمرء بعد توافر شروط معينة في شخصيته . فليس بمستطاع الإنسان أن يكون ملهماً ، ولكن بمستطاعه أن يوفر في شخصيته الظروف أو الشروط التي قد تجعله ملهماً . وقد شبهنا الإنسان الملهم بجهاز التليفزيون . فالجهاز السليم لا يستقبل صوراً وكلاماً إلا خلال ساعات الإرسال التليفزيوني . ولكن في غير تلك الساعات ، فإن الجهاز السليم لا يستقبل شيئاً . أما الجهاز العاطل فإنه لا يستقبل صوراً أو صوتاً حتى خلال ساعات الإرسال .

ومعنى هذا أن الإلهام لا يتوفر إلا للشخصية التي توافرت بها مجموعة من الشروط . والواقع أن تلك الشروط لا ترتبط بالعلم والخبرة . فالإلهام لا يكتسب بالتمرين ، ولكن عملية الابانة عما تلهم به هي التي لا تتوافر لنا إلا بعد أن نكون قد اكتسبنا العلم أو الفن أو الخبرة . فالإنسان بالقبائل البدائية ربما كان أكثر قابلية لتلقي الإلهام الموسيقي ، ولكن علمه وفنه وحرفته على فنون الأداء الموسيقي كانت فجوة ، كما كانت الآلات الموسيقية

التي استطاع من خلالها أن يعزف موسيقاه بسيطة وغير فاضحة . وكذا يمكن أن يقال عن جميع الفنون والعلوم والعلاقات الاجتماعية .

وكان من الطبيعي أن نبدأ كتابنا بتقديم التصورات المتباينة للإلهام ، فقلعنا خمسة معان له هي المعنى الغيبي والمعنى الواقعي والمعنى السيكلوجي والمعنى الفردي والمعنى الاجتماعي . وبعد هذا تناولنا سيكلوجية الإلهام ، وذلك من خلال دراستنا لوراثة والبيئة ، والعوامل البيولوجية في الإلهام وللدور الذكاء والجنس فيه ، ثم عرضنا للاستغراق الإلهامي .

واسترسلنا بعد ذلك خلال فصول الكتاب ، فعرضنا لاكتشاف القارة المجهولة والمجالات الإلهام والمعوقات التي تعترض طريقه ولعلاقة الحضارة بالإلهام وللدور التربوية فيه ، كما قلعنا نماذج للإلهام من حياة العباقر ، وكيف يعد المرء نفسه للإلهام ، ثم لأثر المشكلات والصعاب في الإلهام .

وفي الفصول الثلاثة الأخيرة من الكتاب عرضنا للتأمل والهرب إلى الداخل ، ثم لما أسمىناه بالتلاحق الخبيري وعلاقته بالإلهام ، ثم أخيراً للاتحاد الثلاثي بالشخصية .

ولسوف يكتشف القارئ بنفسه من خلال قراءته لهذا الكتاب خمس صفات يجده منتصفاً بها . الصفة الأولى – هي أن هذا الموضوع بكر لم يمسسه أحد من قبل . فما سبق أن كتب عن الإلهام ليس سوى شذرات هنا وهناك ، ولم يكرس له أحد – على حد علمنا – كتاباً قائماً بذاته كهذا الكتاب . أما الصفة الثانية – فهي الإبانة النهائية . فهذا العمل نتاج فكر مصري عربي ذاتي بحث . ولا يعيه أن يكون كذلك . على أننا عرضنا في ثناياه لاختصاصات محدودة أثبتناها لأصحابها وعللنا المصدر الذي استقيناها منه بعد الكلام المقتبس مباشرة . أما الصفة الثالثة – فهي تقسيم الكتاب إلى خمسة عشر فصلاً ، وتحت كل فصل خمسة موضوعات . فبين يدي القارئ إذن خمسة وسبعون موضوعاً نظن أنها تغطي كل ما يمكن أن يخطر على باله من تساؤلات حول هذا الموضوع .

أما الصفة الرابعة لهذا الكتاب فهي صفة العمومية . فهو — شأنه شأن كثير مما سبق لنا نشره من كتب — يتصف بأنه عام من حيث إنه يتناول مفهوماً يخطر على بال معظم الناس . ولكن العمومية لا تعنى السطحية كما قد يظن . فنحن نعنى بالعمومية الشمولية ، أى أنه يهتم قاعدة عريضة جداً من القراء . والصفة الخامسة والأخيرة — وهي متعارضة شكلاً مع الصفة السابقة — هي الجدية التي نكتب بها ، وهي التي تستبعد ولا تعجب أولئك الذين يطلبون فيما يتناولونه بالقراءة التسلية والترفيه ، أو قل تحصيل الحاصل . فثمة بعض قراء اليوم ، يطالبون مؤلفي الكتب بأن يكتبوا ما سبق لهم معرفته ؛ فإذا ما وجدوا جديداً في الكتاب الذي يتناولونه ، أو إذا وجدوا أن قراءتهم له سوف تكلفهم جهداً ، فإنهم يعزفون عنه وينفرون منه ، ويشيحون عن قراءته .

يوسف ميخائيل أسعد

فبراير ١٩٨٣

الفصل الأول

معنى الالهام

المعنى الغيبي :

ذهب كثير من الناس عبر العصور المتعاقبة إلى القول بأن الانسان وإن كان كائناً حياً كسائر الكائنات الحية ، حيث يشترك معها في نواح متعددة ومتباينة ، وحيث يرتبط بالمادة فيأكل ويشرب ويتناسل ، فانه من جهة أخرى منفرد بخصائص لم تتح لها . فالانسان وإن كان حيواناً بمعنى الكلمة ، فهو أيضاً غريب على الأرض بمعنى الكلمة . فهو ليس مجرد حيوان أرق من سائر الحيوانات الأخرى ، وليس على القمة في ترتيبها فحسب ، بل هو كائن مباين تمام التباين وممتاز عنها تمام الامتياز . فهو الكائن الوحيد الملمهم من الخارج ، أى أنه الكائن الوحيد الذى استطاع ويستطيع أن يتصل بالعالم الروحاني ، أو قل إنه الكائن الوحيد الذى تستطيع الكائنات الروحانية أن تجد فيه محطة استقبال لما تريده وتبتغيه . فهو الوسيط الوحيد الذى تستطيع الكائنات الروحانية استنطاقه فينطق بلسانه ما تعنيه هي ، ويعمل يديه ما تريد هي عمله ، ويحقق على الأرض إرادة تلك الكائنات الروحانية ، سواء كانت الإرادة طيبة في حالة الكائنات الروحانية الخيرة ، أم كانت تلك الإرادة رديئة في حالة الكائنات الروحانية الشريرة .

ومعنى هذا في الواقع أن الانسان بمثابة شاشة تلفزيونية توجه الكائنات الروحانية لإرسالها إليها فتظهر أفكارها وعواطفها وانفعالاتها وتصرفاتها عليها ، أو قل أن الانسان بمثابة رادار دقيق يستطيع التقاط النشاط الروحية التي تصدر عن تلك الكائنات الروحانية . ولكن هل جميع الناس قينيون بأن يكونوا بمثابة أجهزة تلفزيونية أو أجهزة رادار تستطيع التقاط الرسائل

التي تصدر عن الكائنات الروحانية ؟ الواقع أن لا . فكما أن هناك أجهزة استقبال تلفزيونية أو رادارية قوية وأخرى رديئة ، وكما أن هناك أجهزة استقبال صالحة للاستعمال وأخرى معطوبة ، كذلك فإن هناك أناسا قد نيطوا بأجهزة استقبال روحانية صالحة للاستقبال ، بينما هناك أناس آخرون أصاب العطب أجهزة استقبالهم الروحانية .

ونستطيع في الواقع أن نقف على ثبائبات بين الغيبيين في تفسيرهم للإلهام . فهم وإن كانوا يتفقون جميعاً على أن هناك كائنات روحانية من جهة ، وقلترات خارقة جبل عليها بعض الناس من جهة أخرى ، فإنهم ينقسمون إلى مدارس أو شيع يلتزم كل فريق منهم تحت لواء مدرسة منها أو في نطاق إحدى الشيع . ولكنهم جميعاً يشكلون فئة واحدة كبيرة تقف في معارضة شديدة وجنرية أمام المنكرين لوجود تلك الكائنات الروحانية أو المنكرين لوجود قلترات خارقة لدى بعض الأفراد .

أما الفريق الأول من فرقاء الغيبيين فهم أولئك الذين يقولون أن تلك الكائنات الروحانية بالإضافة إلى وجودها ، فإنها تهتم بأمور البشر، بل وتهتم بأمور كل فرد من أفراد البشر على حدة، وتتخذ موقفاً مؤيداً أو مناهضاً منها . فهي قد توازر المجموعة من الأفراد أو الفرد المعين من الناس وتقف إلى جانبه مثلثة أمامه الصعاب ومهيئة له الظروف الطيبة ، كما أنها قد تتخذ موقفاً مضاداً ومثبطاً من المجموعة أو الفرد فصاكسه وتقف له بالمرصاد وتضرب محاولاته بالفشل .

ومن الغيبيين من يعتقدون أن الإرادة التي تتسلح بها الكائنات الروحانية تكون دائماً أقوى من إرادة بني الإنسان ، بينما يعتقد بعض الغيبيين أن هناك أرواحاً أقوى من بعض الناس ، وبعضها أضعف منهم وبعضها تساويهم في القوة والتأثير والفاعلية . وبينما يعتقد بعض الغيبيين بأن الكائنات الروحانية جميعاً تتصلق في إلهاماتها ، فإن بعضهم الآخر يعتقدون أن بعض الأرواح تتصف بالغباء ويكون ما توحى به متساهاً بالضحالة والسطحية أو حتى التضليل والمراوغة .

ومن الغيبين من يعتقدون أنه برغم وجود تلك الكائنات الروحانية فإنها لا تأبه بالأمور الانسانية ، ويكون استطلاع الحقائق عن طريقها بالطرق المشابهة للطرق العلمية . فما نحصل عليه من إلهام عن طريق تلك الأرواح إنما يكون عن غير رغبة أو إرادة من جانبها . فكما أننا نرى الأشياء بفضل نور الشمس دون أن يكون لدى الشمس رغبة أو إرادة في مساعدتنا على الرؤية ، كذلك فإن ما نحظى به من إلهامات عن طريق تلك الكائنات الروحانية يأتيها بالمصادفة وعن غير قصد من جانبها .

أما من حيث الطبيعة الروحانية التي لا يختلف بشأن وجودها الغيبيون فإنهم ينقسمون بدورهم بازائها إلى فرقاء متباينة . فهناك أولا فريق منهم يعتقد أفرادهم أن الناس جميعا حاصلون على الجانب الروحاني في جبلتهم . فكما أن جميع الناس لديهم أفواه يأكلون بها ، فإنهم جميعا حاصلون على هذا الجانب الروحاني لأنه جانب أساسي في الطبيعة البشرية . بيد أن هذا الجانب قد يدفن في أعماقهم دفناً بعيد الغور بحيث لا يكاد يبين عن نفسه ، فيظن خطأ أنه غير موجود أصلا لديهم . فليس هذا الجانب الروحي خبرة تكتسب ، بل هو طبيعة تنفتح من الداخل طالما أن الظروف الملائمة متوافرة . فإذا شاهدت شخصا ليس لديه هذه النزعة الإلهامية فلا تظن أنه محروم منها ، بل انظر إليه كما تنظر إلى البقرة التي لم تجد التربة لكي تثبت فيها وتصير نباتا بامقا . ومعنى هذا أن هذا الجانب الروحاني الإلهامي قد يوجد في حالة ترعرع وازدهار ، كما أنه قد يوجد في حالة ضمور واختباء . ولكنه في جميع الحالات موجود - بل وموجود بالتساوي - لدى جميع الناس . فلا فرق في ذلك بين عالم وجاهل ، ولا بين رجل وامرأة ، ولا بين راشد وطفل ، ولا بين ذكي وأبله أو معتوه . فالناس سواسية مهما اختلفت بيئاتهم أو ظروفهم أو أديانهم أو خبراتهم أو حضاراتهم .

وفي مقابل هذا الفريق الذي يعتقد في سواسية التوزيع بين الناس نجد فريقا آخر من الغيبيين يعتقدون أن ثمة صفوة من الناس تتمتع بموهبة الاتصال بالكائنات الروحانية والأخط عنها سواء بإرادتها أم بطريقة عفوية

غير مقصودة . فهناك أناس قد اختبروا حتى قبل أن يولدوا لكي يفعلوا بتلك المواهب الإلهامية . وعلى رأس هؤلاء الأنبياء والقديسون . فهم ولدوا بمخائص روحانية فريدة ، ولم يكن للبيئة التي تلقوها أى تأثير في تقوية أو إضعاف تلك الخصائص . فهي بمثابة عبقرية روحانية تعطى وتوهب مسبقا فيولدون أناسا روحانيين تحيط بهم مائة مائة ، ويولدون في أقوالهم وتصرفاتهم منذ طفولتهم الباكرة ما يتم على ما أعموا به من مواهب روحانية إلهامية . وحتى أولئك الذين ولدوا ولديهم تلك المواهب الإلهامية الروحانية يتباينون فيما بينهم تباينا بعيد المدى مع التباين جميعاً حول محور واحد روحاني قد انحصرتهم به عالم يختص به غيرهم . فثمة من هؤلاء الناس أشخاص شديداً الإلهام بحيث يكونون على اتصال مباشر بالعالم الروحاني : ولعل وجودهم في هذه الدنيا يكون في الواقع وجوداً متمسكاً بارتباط مباشر بملك العام الروحاني ، بينما يكون اتصالهم بالناس من حولهم أو تفسير دقة حياتهم الجسمية بما يكفل لهم استمرار الوجود فحسب . وهناك أشخاص أقل موهبة من أولئك العباقرة الروحانيين . فالناس يشبهون النجوم في السماء . فثمة نجم أزهى ضوءاً من نجم آخر مع اشتراك جميع نجوم السماء في صفة النجمية .

وفي مقابل الفريقين السابقين من الغيبين فإنا نجد فريقاً ثالثاً منهم أيضاً يذهب ملجأ مياثنا ، فيعتقد أفرادهم أن ثمة شروطاً معينة يشترك فيها كل من الطرفين : أعني الكائنات الروحانية من جهة والناس من جهة أخرى . فلا يكفي أن يكون الواحد من الناس عبقرية في الناحية الروحانية ، بل ليس شرطاً أن يكون موهوباً بتلك العبقرية الروحانية . المهم هو توافر تلك الشروط التي تجمع بين قطب العطاء الروحاني وقطب الأخذ الروحاني . والمسألة هنا شبيهة بالموجب والسالب في الكهرباء . فلا يكفي وجود الكائنات الروحانية ، ولا يكفي أن يكون لدى المرء استعداد روحاني قوى لتلقي الإلهامات الروحانية ، بل يجب أن تتساوق إرادة الكائنات الروحانية وإرادة صاحب الموهبة الإلهامية لكي يتحقق للمرء

استقبال الإلهامات المتباينة . ولكن هل بيد المرء أن يستحدث تلك الظروف وتوفير تلك الشروط ؟ هنا نجد التباين أيضاً في الرأي . فثمة من يعتقدون أن تلك الظروف أو الشروط لا تتوافر إلا بالمصادفة والعقوبة . ومن هنا فإن الإلهام يوافق أى إنسان إذا ما توافرت الظروف الإيجابية من جانب الكائنات الروحية والظروف السلبية الاستقبالية من جانب الملقى للإلهام . أما رأى الآخر فانه يذهب إلى أن من الممكن استحداث تلك الظروف المواتية فيقع الإلهام من الكائنات الروحية بلا مناص .

المعنى الواقعي :

إننا نجد في مقابل المعنى النبى للإلهام هذا المعنى الواقعي الذى يتعارض تعارضاً جوهرياً مع المعنى الغيبى . فبينما نجد أن أصحاب المعنى الغيبى ينيطون الإلهام بقوى روحية غير متناورة تؤثر في ذهن الإنسان بطريقة أو بأخرى ، فإننا نجد أصحاب هذا المعنى الواقعي ينتحون منحى مغايراً تمام المغايرة . فهم يحلون المحسوس محل الروحاني ، ويجعلون الوقائع المادية التى تؤثر في حواس المرء هي المؤثر الوحيد في إحداث الإلهام .

فأصحاب هذا المعنى ماديون في التفسير وليسوا روحانيين . فهم ينكرون وجود أى كائنات مؤثرة خلافاً للكائنات التى تحيط بالمرء والتى يتسنى لها التأثير في حاسة أو أكثر من حواسه الخمس . فالموجود الوحيد هو الوجود المادى أو ما ينشئ عنه من أشكال أو جوانب وجودية . بيد أن هذا المعنى يتسع في الواقع لوجودين فيزيائيين : الفيزياء الكبيرة *Macrophysics* والفيزياء الصغيرة *Microphysics* ونعني بالفيزياء الكبيرة ما يمكن الوقوف عليه مباشرة باحدى الحواس الخمس أو بما يساعدها من مكبرات عادية . أما الفيزياء الصغيرة فانه تستعصى على المشاهدة أو الإدراك الحسى ويكون الوقوف عليها بالمعادلات الرياضية وفي بعض الأحيان بالميكروسكوبات الألكترونية . وخير مثال لذلك التيارات والألكترونات في النواة .

والواقع أن القلماء من الماديين لم يكونوا يعترفون أو يعرفون إلا الفيزياء الكبيرة ، فكان إيمانهم مقصوراً على ما يمكن الوقوف عليه بحاسة أو أكثر من الحواس الخمس وقوفاً مباشراً بغير وسيط بين الحاسة والشيء موضوع الإدراك . فالوجود المادى كان لديهم وجوداً ضيق النطاق حيث كان شرط الإدراك المباشر هو الأساس الوحيد للاعتراف بوجود الشيء . فما لم يكن يلزم بحاسة أو أكثر من الحواس الخمس كان يعتبر خرافة ويجب عزله عن مجال الوجود الموضوعى . ونستطيع أن نقرر فى الواقع أن العلم الحديث - بافصاح مجاله للوجود الفيزيائى غير المدرك بالطريق المباشر - إنما يكون قد اقترب خطوات كثيرة من نطاق الروحانيات . فطالما استباح العلم لنفسه أن يفسح مجاله لما ليس بمحسوس فانه يكون فى نفس الوقت قد فتح مجالات افراضية سوف تتلرج فى نطاقه فى المستقبل القريب أو المستقبل البعيد : ولعله قد بدأ بالفعل فى تناول بعض الأمور الروحانية لا باعتبارها خرافات يجب محاربتها ، بل باعتبارها ظواهر يجب إخضاعها للتجريب العلمى لتقنينها . فمئذ ما لا يزيد عن بضع سنوات قليلة لم يكن أحد علماء النفس يجرؤ على التحدث عن الظواهر النفسية الخارقة والسحر والتنجم ، إلا باعتبار أنها خرافات ومن افتعال القائلين بها والزاعمين لوجودها . ولكن الملاحظ فى السنوات الأخيرة أن موضوع الخوارق قد بدأ يحتل فصولا بكاملها فى كتب علم النفس البجادة ، وصار فرع علم النفس المعروف باسم البيراسيكولوجيا - أى علم نفس الخوارق - يحتل مكانة مرموقة فى الكثير من الكتب والمراجع السيكلوجية .

ولعل السؤال الذى يفرض نفسه على أصحاب هذا المعنى الواقعى هو : هل تعمل الوقائع الحسية على إلهام الإنسان بفاعلية صادرة عنها كما تفعل الكائنات الروحانية فى زعم أصحاب المعنى الغيبى ؟ إتنا يلزأ هذا السؤال نجد إجابتين متباينتين : الإجابة الأولى تقول : نعم ، إن الوقائع الحسية تؤثر بلا شك فى الإنسان وتلهمه بتأثيرها بالأفكار والعواطف والتصرفات .

أما الإجابة الثانية فهي تنكر مثل هذا التأثير إنكاراً تاماً ، ويعتقد أصحابها أن الإنسان هو الذى ينبعث في فكره من دخيلته وأنه لا شأن للأشياء الحسية والوقائع المادية في إلهامه من قريب أو بعيد بأى شيء ، وعلينا إذن أن نقاضل بين هاتين الإجابتين لتحديد موقفنا منهما . فبالنسبة للإجابة الأولى فإننا نخال أن أصحابها يبرهنون على التأثير الإلهامى المباشر للمحسوسات والوقائع الحسية بالبراهين التالية :

أولاً : إن الإنسان لا يعلم أن يكون جانباً أو شريحة من هذا الكون المحيط به . ومن أهم خصائص الكون الذى نعيش فيه أنه متفاعل بعضه ببعض ، ومؤثر بعضه في بعض . ولعل من بين التفاعلات والتأثيرات الإلهام يصلر عن الوقائع المحسوسة فيؤثر بطريقة أو بأخرى في بعض الناس الذين يمكن اعتبارهم خامات صالحة للتأثر بتلك الإلهامات . فالإلهام هنا يفسر بطريقة ميكانيكية وليس بطريقة انتقائية من جانب الشخص الملهم . والمسألة تتوقف بالنسبة لمدى تأثير إلهام الوقائع الحسية على مدى جودة الحامة البشرية . فالأشخاص الذين يعتبرون خامات جيدة لاستقبال الإلهامات يكونون أكثر من غيرهم قدرة على التقبل الإلهامى والامتداد به في مجالات متباينة مناسبة . فالبعض منهم ينحو بالإلهام إلى منحنى عقلى وبعضهم يتجه به إلى منحنى عاطفى ، والبعض الثالث يتجه به وجهة عملية :

ثانياً : وحتى عندما يكون للإنسان دور انتقائى فيما يوجه إليه من إلهامات صادرة عن الوقائع الحسية ، فإنه في نهاية الأمر لا يعلم أن يكون جزءاً من الطبيعة . وحتى إذا أراد الإنسان أن يميز نفسه عن الوجود العام ، فلا مانع من القول بوجود عالمين : العالم الكبير المحيط بالإنسان والعالم الصغير الذى هو الإنسان نفسه بما جيل عليه من إمكانيات عقلية ووجدانية وأدائية .

ثالثاً : يجب ألا ننسى أن الوجود من حول الإنسان يؤثر فيه تأثيراً مستمراً من جهتين : فهو يؤثر في الكائنات الحية عموماً وفي الجنس

البشرى خصوصا . لما الجهة الأخرى التي يؤثر بها الوجود في الإنسان فهو التأثير منذ الطقولة الياكرة أو قبلها بمعنى أصبح - في أحشاء الأم - . ويظل هذا التأثير مستمرا حتى الشيخوخة . ولطنا نقول إن التأثير الشمولى في الكائنات الحية وعلى رأسها الإنسان عبر ملايين السنين ، ثم التأثير الفردى في الواحد من بنى الإنسان منذ أن كان جنينا حتى مماته ، إنما يكرن تأثيرا إلهاميا في جوانب كثيرة منه . وما الذى يمنع من القول بأن ما يتبدى من طفرات في الكائنات الحية إنما هو في واقع الأمر إلهام لا شعورى يصير إلى تلك الكائنات الحية فتستحيل إلى خط تطورى جديد . وكلنا الحال بالنسبة لما يبدو من طفرات ذهنية أو من عبقریات تلتهم فجأة في حياة بعض الأفراد . إتنا نستطيع أن نقول أن هذا يمكن أن يترجم بكونه إلهامات لا شعورية ، وهى إلهامات تتقابل وتلباين مع الإلهامات الشعورية . فبعض ما نلهم به يستحيل إلى واقع بغير أن ندرى بينما نجد أن بعض ما نلهم به يكون عن وعى وإدراك .

أما الإجابة الثانية عن السؤال الذى أثارناه عما إذا كانت الوقائع الحسية تعمل على إلهام الإنسان بفاعلية صادرة عنها كما تفعل الكائنات الروحانية في زعم أصحاب المعنى الغيبى ، وهى الإجابة التى تكرر ذلك ويقول أصحابها بأن الإنسان هو الذى ينبعث في فكره عن دخيلته وأنه لا شأن للأشياء الحسية والوقائع المادية في إلهامه من قريب أو بعيد بأى شيء ، فإنهم يبرهنون على رأيهم بالبراهين التالية كما نخلها وننتخيلها :

أولا : إن مصدر الإلهام هو مصدر داخلى يحث يعتمد على مبدأ تداعى الأفكار حيث لا يكون الإلهام سوى سلسلة يصنعها الملهم بعقله . وقد تكون تلك السلسلة طويلة فيكون الإلهام مممتا إلى آفاق بعيدة ، كما أنها قد تكون قصيرة ، فيكون الإلهام محلودا . فما يسمى بالإلهام ليس إلا تنظيلا عقليا من صنع المرء . وما تأثير الأشياء من حولنا إلا تأثير ثانوى جددا . فتقطعة البداية ومحور العملية الإلهامية هما عقل المرء ووجدانه وبلاده .

ثانياً : ولقد نقول - أعني ما يقوله أصحاب هذا الرأي - هو أن الإنسان يقوم بعمليات تجريبية تتلئ على أساس المحاولة والخطأ في ذهنه أو في الواقع العملي ، ويستخلص من تلك العمليات نتائج ماهرة تعتبر في أنظار البعض إلهامات خارقة . ولعل من الأوفق أن يقال إن بعض الناس يفيدون أكثر من غيرهم من عمليات المحاولة والخطأ . وهؤلاء هم الملهمون .

ثالثاً : إن الإنسان يستطيع أن يعيد تنظيم الأشياء . وهناك من لأشخاص من لديهم قدرة هائلة على القيام بالعمليات التنظيمية بحيث يتسنى لهم خلق أنساق لم تكن موجودة . فما يخلقونه من أنساق ماهرة تترجم في أنظار بعض الناس بأنها إلهامات لدنية .

ولعنا بعد هذا نقول إنه على أية حال فإن أصحاب الإجابتين السابقتين يتفقون جميعاً حول حقيقة واحدة هي إنكارهم للمعنى الغيبي للإلهام وليس اختلافهم إلا حول مركز الثقل في الإلهام الواقعي .

المعنى السيكولوجي :

بينما نجد أن المعنى الغيبي للإلهام يركز على فاعلية الكائنات الروحية وتأثيرها في عقل المرء ووجدانه وتصرفاته ، وبينما نجد أن المعنى الواقعي للإلهام يركز على الوجود المحيط بالفرد وتأثيره فيه ، فإننا نجد أن المعنى السيكولوجي للإلهام قد انتهى منحي ثالثاً مبيناً . فهو ينقل مركز الثقل إلى دخيلة الإنسان نفسه باعتبار أن عقل الفرد ووجدانه وإرادته هي بمثابة المصنع أو الدينامو الذي يصنع أو يولد الكهرباء الإلهامية إذا صح التشبيه . فعلياً إذن - ونحن يلزأ هذا المعنى السيكولوجي - أن نركز الذهن على دخيلة المرء وأن نقدم معنى الإلهام من هذه الزاوية الداخلية .

وبإدء ذى بدء نقرر أن مثلث النشاط الذهني لدى الإنسان ، أعني العقل والوجدان والإرادة ، يعمل بصفة مستمرة شأنه في ذلك شأن القلب .

فهو لا يتوقف عن ممارسة نشاطه سواء كنا يقظان أم نائمين ، وسواء كنا في حالة صحو أم في حالة كسل ، أو واقعين تحت تأثير مخدر . بيد أن النشاط للنهني يمكن أن يكون أكثر نشاطا في بعض الحالات عنه في حالات أخرى . ولكن مهما خفت وهج النشاط النهني في بعض الحالات ، فإن ذلك الخفوت لا يمكن أن يصل إلى درجة التوقف التام عن العمل . ولقد نزع بحق أن بعض حالات النشاط النهني في أثناء النوم أو تحت تأثير التخدير يكون أقل تقيدا وأكثر تحررا عنه في حالة اليقظة والوعي الكامل . فمن الحقائق المعروفة أن المنع البشري محكوم بقوتين متضادتين : قوة الكف أو المنع ، وقوة الإثارة أو الانطلاق في النشاط إلى الخارج . وفي حالات النوم أو التخدير فإن قوة الكف تضعف وبذا تتاح الفرصة لظهور نشاط قوة الإثارة والانطلاق وتمتعها بالسيادة على ذهن المرء .

ونحن نعتقد أن الإلهام بمثابة شطحة أو خروج عن النمطية الفكرية أو الوجدانية أو الزوعية . ذلك أن الإلهام ينسم أكثر ما ينسم بالجددة وثنق خط جديد لم يسبق للمرء أن شقه . فإذا كنت تلهب إلى عملك كل يوم واستيقظت في الصباح وواتتك فكرة النهوض من الفراش والتوجه إلى عملك ، فانتا لا تستطيع أن تعتبر الفكرة التي واطتك في هذه الحالة إلهاما ، بل نعتبرها عادة ذهنية تواتيك كل يوم من أيام العمل بغير تخلف . ولكن إذا واطتك فكرة جديدة تماما لم يسبق لك أن فكرت فيها قبل ذلك كأن تنشئ مزرعة للدواجن على قطعة أرض تشتريها لهذا الغرض بما سبق أن ادخرته من مال وبدأت بالفعل في تنفيذ تلك الفكرة الطارئة فنجحت في مشروعك ثم استقلت من وظيفتك للتفرغ لمشروعك الذي اتسع نطاقه وتضخم رأسماله وكثرت مسئولياته ، فانتا نعتبر أن تلك الفكرة التي واطتك ذات يوم فجأة إنما هي فكره إلهامية .

ولقد نعتبر أن الإلهام بمثابة ماسة نادرة لا يمكن صنعها في مصنع أو التخطيط لتطورها ونموها . فالتلقائية وحدها هي التي تتحكم في صنع أو بتعبير أدق تكوين الماسة . كذلك الحال بالنسبة للإلهام . فنحن بارادتنا

وعقلنا الواعى وعواطفنا الى نستشعرها وإرادتنا الى نحركها ونوجهها
لا نستطيع أن نلهم أنفسنا بأنفسنا . فالإلهام يواتينا ونحن فى غفلة من أمرنا .
وإذا سعينا إليه فانه يسارع إلى الإفلات من قبضتنا إذا جاز أن تمسك بطرف
ثيابه . ومن المبالغة أن تقول إتنا نستطيع حتى مجرد الاقتراب من الإلهام .
إنه يهبط علينا فجأة كما تفعل الأطباق الطائرة الى تهبط فجأة على إحدى
البقاع بغير سابق ترقب أو توقع .

ونحن نزعم أن الأفكار والعواطف والإرادات بمثابة كائنات حية تعيش
بداخلنا . وهى لا تكتفى بمجرد الحياة ثم يقضى عليها بالموت أو للتبدول ،
بل هى تتألف فيما بينها وتزواج وتتجب أجيالا جديدة من الأفكار
والعواطف والإرادات . على أن الغالية العظمى مما ينبج نتيجة ذلك
التزاوج يكون غنا هشا بل ويكون عرضة للهلاك الوشيك . ولكن من
بين تلك الأجيال الجديدة من الأفكار والعواطف والإرادات نجد بعضا
نادرا يكون فلما عجيبا . وأكثر من هنا فان أكثر تلك الأفكار والعواطف
والإرادات يكون ملحا على أن يظهر ويفرض نفسه على ذهن المرء ويصر
على الطفو على سطح السلوك والتبدى فى حياة المرء .

والواقع أن هناك إلهامات كثيرة ترد إلى ذهن المرء ولكنها لا تكون
بالقوة والإلحاح اللذين يسمحان لها بالطفو على سطح السلوك والتبدى فى
حياة المرء أو ترجمتها إلى واقع سلوكى أو إلى تصرف مؤثر أو دائم .
وليس يخاف أن هناك مجموعة من الشروط الى يجب أن تتوافر لدى
الشخص حتى يتسنى له التقاط الإلهامات التى ترد إليه وإحالتها إلى واقع
متجسد بالفعل فى حياته . ولعلنا نلخص تلك الشروط فيما يلى :

أولا : قوة الإلهام : ذلك أن ثمة عدة إلهامات متباينة أو حتى متعارضة
بعضها مع بعض يمكن أن ترد إلى ذهن المرء . والشأن هنا كالأشأن بالنسبة
للكائنات الحية . فكما أن البقاء للأقوى بالنسبة للكائنات الحية ، كذا فان
البقاء واستمرار الوجود لا يقيض للإلهامات جميعا ، بل يقيض للإلهامات

الى تستطيع الثبات في معركة البقاء . ومعنى هذا في الواقع أن هناك معركة طاحنة تدور بين الإلهامات المتباينة فهناك معظمها ولا يظلي على قيد الحياة منها إلا تلك الإلهامات القوية المتأصلة التي تستطيع أن تغلب على سواها . ولا يخفى أن بعض الإلهامات تجد لها إلهامات أخرى تنافسها وتنافسها وتنافسها وتنافسها وتنافسها وتنافسها . فتنة إلهامات منسجمة بعضها مع بعض ، وإلهامات أخرى تنافس بعضها بعضا وتحارب بعضها بعضا .

ثانياً : تسلح المرء بالإمكانات التي تساعد على رعاية الإلهامات التي ترد إليه : فهناك في الواقع مضمون الإلهام من جهة ، ووسائل رعايته وإخراجه من حيز الذاكرة إلى حيز الواقع من جهة أخرى . ولناخذ مثالا بشخص ترد إلى ذهنه إلهامات تتعلق بقصص رائعة . ولكن ذلك الشخص لا يمارس الكتابة ولا يعرف فنون التعبير القصصي . فهو يلتقط تلك الإلهامات ولكنه يعجز عن رعاية ما يترشح في ذهنه ولا يستطيع إحالة ما أُلهم به إلى قصة مكتوبة . فعلى الرغم من توافر الإلهام لذلك الشخص ، فإن عجزه عن التعبير بالكتابة عما يلدور بخلدته ينأى به عن الإفصاح عن إلهامه القصصي في أسلوب مقبول أو فني .

ثالثاً : تأزر الفكر والوجدان والإرادة : فليس بكاف أن ترد إلى عقلك بعض الإلهامات لكي ينسني لك الإفصاح عنها ، بل لا بد من تأزر وتكاتف العقل والوجدان والإرادة معا ، فينسني بذلك إحالة الإلهامات إلى واقع وجودي . ذلك أن العقل وحده لا يستطيع أن يعمل . ولعلنا نقول بغير مبالغة إن الوجدان هو الذي يقدم الوقود أو الطاقة للفكرة ، وبعد ذلك يأتي دور الإرادة فيحيل الفكرة المدعمة بالطاقة الوجدانية إلى عمل . والإرادة والفكر وحدهما لا ينسني لما إحالة الإلهام إلى وجود فعلي . فكما أن السيارة لا تستطيع أن تتحرك بغير وقود رغم سلامة محركها وباقي أجزائها ووجود السائق الماهر المستعد لقيادتها ، كما قلناه بغير الوجدان وما يقدمه من طاقة إلى الفكرة ، فإن الإلهام يظل عاجزا عن الخروج إلى الواقع الخارجي .

رابعاً : تقديم الطاقة المناسبة لترجمة الإلهام إلى واقع : فكل منشط يضطلع به المرء مهما كان ، سواء وقع في نطاق الإلهامات أم خارجها ، فانه يحتاج إلى قدر معين من الطاقة يجب أن يتوافر ، بل يجب أن يجهزه المرء للاضطلاع والإنجاز . وبغير توافر تلك الطاقة بالقدر المناسب ، فان الانحياز يستحيل . وعلينا أن ننبه إلى ضرورة أن تكون الطاقة أكبر قليلاً مما تحتاج إليه العملية المطلوب إنجازها . وكلما احتاج العمل الإلهامي إلى طاقة إضافية ، فان على المرء أن يجهز الكمية المناسبة لإنتمام الإنجاز حتى للنهاية . وهناك في الواقع لدى بعض الناس حنكة أو موهبة طبيعية يقدرون بها المناسب من الطاقة المطلوب تقديمها لكل عملية.

خامساً : توزيع الجهد وتجنب التعب والتهكة : فبعض المناشط الإلهامية تكون بحاجة إلى مدة طويلة للتعبير عنها ، وإخراجها من حيز الكون إلى حيز الواقع . فاذا ما واصل المرء العمل بغير أن يوفر لنفسه القدر المناسب من الراحة والاسترخاء ، فانه قد ينهار قبل أن يتسنى له ترجمة الإلهام وإحاطته إلى كيان ملمع بالحياة . والواقع أن الراحة بعد بلل الجهد المناسب وتوزيع وقت الراحة توزيعاً مناسباً وغير متكلف ، إنما يساعدان المرء على تجديد نشاطه ، وعلى تلقي إلهامات جديدة . وليس يخاف أن الأشخاص المرحقين لا يستطيعون إنجاز ما سبق أن ألهموا به ، أو تلقي إلهامات جديدة .

المعنى الفردي :

يعتقد أصحاب هذا المعنى أن الإلهام نشاط فردي بحث لا يمت للجماعة التي ينخرط الفرد في إطارها بصفة . فالفرد وليست الجماعة هو الوسط الذي ينصب فيه الإلهام أو ينبثق منه . فسواء كان الإلهام غيبياً أم كان واقعياً أم كان سيكولوجياً ، فإنه على أية حال يتسم بالصفة الفردية البحتة من حيث أصوله ونقط بدايته وإن كان مجال تفيذه وإتجاه انصبابه هو المجتمع وإليه . فاللاعب على ملعب المجتمع هو الفرد بما يكون قد أقدم به من إلهام.

والملعب - الذى هو المجتمع - متأثر ومتلق ، واللاعب - الذى هو الفرد الملهم - هو المؤثر والمصدر لما ألهم به .

ويبرهن أصحاب النزعة الفردية فى تفسير الإلهام على ما ينتحون إليه بمجموعة من البراهين لطنا تلخصها فيما يلى :

أولاً : طالما أن الإلهام هو خروج عن الخط أو الخطوط التى سبق أن رسمت وطبقت وروعت فى مجريات الحياة ، أو بتعبير آخر طالما أن الإلهام هو إضافة جديد لم تكن موجودة بالمجتمع فلا بد أن تلك الإضافة أو الإبداعات الجديدة تكون من صنع الأفراد وليست من صنع المجتمع . ولقد نقول إن المجتمع ينحو إلى النمطية ويرفض أن يقاوم الجديد . فن طبيعته الإبقاء على القديم والضرب وفق الخطوط التى سبق أن رسمت منذ القديم وإلى اتمر تطبيقها وصارت بمثابة عادات سلوكية وتطبيقية لا حيلة عنها . فمن أين تحصل إذن التجديدات ؟ إنها من الأفراد بالتأكيد . وواضح أن كل جديد يقدمه الفرد مما يثبت أنه عظيم الأثر فى المجتمع إنما يكون إلهاماً وإنى أولئك الأفراد الملهمين المبدعين .

ثانياً : إن الإلهام كما قلنا بمثابة جوهرة نادرة أو ماسة يستحيل صنعها عن قصد وتبعاً لتخطيط مرسوم .

وهنا يعنى فى الواقع أن تلك الندرة التى ينتمى بها الإلهام لا يمكن أن تتوزع على مجتمع بأسره . فهى من حظ بعض الأفراد النادرين فى أى مجتمع وليست من حظ جميع الناس . ولقد نقول بتحريز إن الإلهامات العظيمة لا تتأتى إلا لنادر من الأفراد ، بينما تواتى الإلهامات الصغيرة الكثير من الأفراد ، أو قل إن جميع الناس يمكن أن يحظوا ببعض الإلهامات الصغيرة غير النادرة .

ثالثاً : إن الكثير من الإلهامات التى واثت العباقرة الملهمين لم تكن تحتاج فى تنفيذها وإخراجها إلى الواقع المحسوس إلى أكثر من الفرد الملهم

نفسه : فالشاعر الملهم والمصور الملهم والنحات الملهم والفيلسوف الملهم والعالم الملهم وغيرهم ليسوا بحاجة إلى مسانلة أو إلى تعاون من أحد لكي يخرجوا روائعهم من حيز عقولهم وقلوبهم إلى الواقع المنفذ البادى للعيان : وحتى في الحالات التي يحتاج الأمر فيها إلى مد يد العون إلى ما ألهم به المرء لكي ينفذ ويخرج إلى حيز الواقع الموضوعي ، فإن من يساعدون الشخص الملهم لا يكونون سوى أدوات منقذة لا أكثر . ولتأخذ مثالا بتلاميذ أحد الأنبياء والمبشرين بالدين الذي ألهم به . إنهم لا يكونون سوى أدوات منقذة للإلهام الذي تلقاه النبي من السماء . فهم ليسوا أدوات فاعلة ، بل مجرد أدوات منقذة . فذاتية النبي التي اعتمل فيها الإلهام تستحيل إلى موضوعية بادية للعيان بتلك الأدوات البشرية المتمثلة في صحبه والمبشرين بالدين الذي ألهم به .

ولعلنا نقسم الناس بعامة في أي مجتمع من المجتمعات البشرية إلى فئتين : فئة الملهمين من جهة وفئة التابعين لأولئك الملهمين من جهة أخرى . بيد أن الأفراد جميعاً قد أوتوا قلراً ما من الإلهام . فأنت قد تكون ملهما في موقف ما وتابعا لما ألهم به غيرك في موقف آخر . فلقد يلهم شخص ما في مجتمعك بعمل اختراع ما في أي جانب من جوانب الحضارة التي تشارك فيها ، فبعد أن يضطلع بتنفيذ اختراعه وبعد أن يعم وينتشر ذلك الاختراع ، فانك تكون واحداً من المستفيدين منه والمستخدمين له ، أو بتعبير آخر فانك تكون تابعا على نحو ما لذلك الملهم حتى ولو لم تكن تعرفه بالاسم . فاليوم وأنت تشاهد التلفزيون فانك في الواقع تكون من فئة التابعين للشخص الذي اخترع التلفزيون بغير أن تعرف اسمه أو جنسيته . وكذا الحال بالنسبة للطبيب الذي يفيد من بعض العقاقير التي ألهم بها مخترعو تلك العقاقير في علاج مرضاه . بيد أن ذلك الطبيب نفسه يكون ملهما في أثناء تشخيص المرض وفي أثناء عملية الربط بين التشخيص من جهة وبين وصف الدواء من جهة أخرى . وفي هذه الحالة يكون المريض أو ذوهه تابعين لما ألهم به ذلك الطبيب . فالمسألة إذن نسبية يازاء تلقى الإلهام وتنفيذه والتبعية للملهم فيما يتعلق بتطبيق الإلهام وما يأمر به .

والواقع أن القائلين بهذا المعنى الفردي للإلهام يفسرون الحضارة الإنسانية برمتها في ضوء هذا الاتجاه الفردي في تلقى الإلهام . فما يزعمه أصحاب المعنى الاجتماعي الذي ستعرض له في الموضوع التالي من أن الإلهام هو عملية اجتماعية وأن الفرد من الناس ليس أكثر من مجرد مترجم لما يصدر عن المجتمع من اتجاهات ، وأن الفرد ليس ملهما في الواقع بل هو مجرد أداة للمجتمع يترجم بها ما يريد ، إنما هو زعم خاطيء في نظر الفرديين بازاء الإلهام . فهم يفسرون الحضارة كلها بما ينبت ويتبلور ويخرج جاهزا من الفرد إلى أفراد آخرين حوله . فليس للمجتمع أى تأثير إذن بناء على هذه النزعة الفردية في التأثير ، بل الفرد هو صاحب الفضل الأول والأخير في الإلهام . وبعبارة أخرى نقول إن الفرد هو المؤثر والفاعل ، وأن المجتمع هو المتأثر والمنفعل بما يصدر عن الفرد من إلهام متبلور في شكل فكرة أو اختراع أو عبارات أو نصائح .

وليس من شك في أن هناك ما يشبه العداء أو التصادم بين إرادة الإلهام من جهة ، وبين إرادة التنفيذ والتبعية من جهة أخرى . ذلك أن الإلهام الجديد لا بد أن يتعارض على نحو أو آخر مع ما سبق أن ألهم به أشخاص آخرون . وحتى في حالة التكامل أو التساوق بين إلهامين أو أكثر ، فإن مجرد التباين يعنى في نفس الوقت إسقاط جانب سابق لإقامة جانب جديد . والطبيعة البشرية القطعية أو الجمعية تحاول دائبة على أن تثبت بالقديم وأن تقاوم الجديد . فالجديد مخوف وينظر إليه بحذر وارتياح ، بينما القديم يتناول ويمارس بتقبل ولزج . من هنا فإن الملهم لا يكون مجرد فرد مقبول ومحظى بالتجلة والرحيب ، بل هو في الواقع جسم غريب على المجتمع ، ومن ثم فإن إلهامه يلقى المقاومة والازدراء والتبذ . ولكن ما أن ينصرف الملهم في معركة الضغط الإلهامى على المجتمع ، حتى يصير ما ألهم به وما قلعه إلى المجتمع من صلب التراث الاجتماعي للمجتمع . بيد أننا يجب أن تنبه إلى أن مقاومة المجتمع للإلهامات تكون مقاومة بسيطة بازاء الماديات ، بينما تكون شديدة وعنيفة بازاء المعنويات

والروحيات . فاختراع آلة جديدة لا يلقى سوى مقاومة خفيفة من المجتمع ولكن تقديم أيديولوجية جديدة أو دين جديد يلقى مقاومة عنيفة للغاية من جانب المجتمع . وشاهد ذلك ما سجله التاريخ نفسه بإزاء المحرمات الجديدة من جهة والأديان الجديدة من جهة أخرى .

ونستطيع القول بأن أصحاب هذا المعنى الفردي للإلهام يعتقدون في نفس الوقت أن الإنسان الفرد هو الأصل والمركز في النشاط الإنساني بعامه وليس الإنسان المجتمع . فإذا كنا نجد أن البعض يقللون من أهمية الفرد قائلين بالعتل الجمعي يدفع بالأفراد ويستخدمهم كأدوات للتعبير عن ذاتيته فإننا نجد على نقيض ذلك ما يذهب إليه أصحاب الاتجاه الفردي في تفسير الإلهام . فهم يعتقدون أن الفرد عندما يلهم بشيء جديد من أي نوع وفي أي مجال من مجالات الحضارة الإنسانية ، فلا بد له من أن يكون قد أزاح عن كاهله تمام الإزاحة تلك المفهوم والضغوط الاجتماعية التي يضغط بها المجتمع عليه . وبتعبير آخر يجب على الفرد الملهم أن يكون ذاتاً خالصة مستحوذة على أنحائها بغير إنلماج أو ذوبان في المجتمع . فهم يقولون إن الفرد إذا ما أدمج أو داب في المجتمع الذي يعيش فيه ، فإن الإلهام يستحيل عليه بل ويهرب منه . ذلك أن طبيعة الإلهام تستعصى على الشخص العادي أو على الشخص الذي لا يسلخ نفسه عن المجتمع أو الذي لا يستطيع إقامة عازل بينه وبين مجتمعه . ولعلنا نسوق هنا المفهوم على نحو آخر فنقول إن الملهم هو فرد يرى الحضارة الإنسانية من بعيد . ونفس هذا الابتعاد عن المجتمع يسمح للفرد بمشاهدة ذلك الواقع الاجتماعي من منظور موضوعي ، أما في حالة ذوبان الفرد في المجتمع ، فإنه لا يستطيع أن يلهم بشيء جديد وذلك لأنه يكون جزءاً من ذلك المجتمع . وبالتالي فإن الفرد لا يستطيع أن يكون ملهماً (بكسر الهاء) وملهماً (بفتحها) في نفس الوقت . فالفردية المنعزلة أو المتباعدة والمشايدة للمجتمع من بعيد هي وحدها القمينة بتلقي الإلهامات الجديدة في كافة مجريات الحياة وتقديمها من ثم ثمرة ناضجة .

المعنى الاجتماعي :

يتلخص المعنى الاجتماعي للإلهام في القول بأن ما يلهم به بعض الأشخاص من الأفكار أو الأعمال إنما يكون في حقيقة الأمر مجرد تعبير أو ترجمة لما يتحمل في صلب المجتمع من أفكار أو إرادات . ويتعبر آخر فإن الأفراد الملهمين لا يعلنون كونهم أبواقا لما يتحمل في كيان المجتمع من إرادة . فالمجتمع هو الكل ، والفرد الملهم هو واحد من ذلك الكل ، أو هو الجزء أو الجانب المبرر عن الكل . ولقد تقول إن أصحاب هذا المعنى ينيطون المجتمع بمركز الثقل ، بينما ينيطون للفرد الملهم بالجانب الأقل ثقلا أو أهمية . فالأساس هو المجتمع ، والظاهر أو الصلي هو الفرد الملهم . وحتى بالنسبة للزعماء والقادة السياسيين الملهمين ، فإنهم في نظر أصحاب هذا المعنى لا يصعدون في إلهاماتهم السياسية عن وحي من ذواتهم يصدر عن دخائلهم وينصب إلى الخارج حيث المجتمع ، بل هو في الواقع يصدر عن المجتمع وينصب إلى داخل الفرد الملهم . فالمجتمع هو الشعلة المضئية ، والفرد الملهم هو المرآة التي ينعكس على صفحتها ما يصدر عن الشعلة — التي هي المجتمع — من ضوء . فالضوء الذي يصدر عن المرآة ليس سوى انعكاس لما تنطقاه من ضوء ينبعث أساساً من الشعلة .

ويؤكد الاجتماعيون في تفسير الإلهام بأنه لا يصدر عن الفرد الملهم أساساً ، بل يصدر في واقع الأمر عن المجتمع بالحجج التالية :

أولاً : إن المجتمع سابق على الأفراد الملهمين بالتأكيد . وحتى إذا كان المجتمع من حيث هو كيان بيولوجي يتشكل من مجموع الأفراد المكونين له ، ومن ثم فقد يقال إن الأفراد سابقون على المجتمع من الناحية البيولوجية ، فإن هنا لا يمكن أن يقال بازاء الأسبقية الثقافية أو الأسبقية الحضارية . فالمجتمع سابق على أفراد من حيث الثقافة والحضارة . وما الإلهام الذي نخيل للفرديين أنه صادر عن صميم الأفراد سوى إلهام ثقافي أو حضاري ، وبالتالي فإن ما يلهمون به مستشف بالتأكيد من

ثقافة المجتمع أو حضارته ، وليس مستشفا من ثقافة الفرد الملهم أو حضارته ، لأن الفرد خلو من الثقافة أو الحضارة الفردية لأن مثل تلك الثقافة أو تلك الحضارة ليس لها وجود مباين أو منفرد يخص به الفرد أو يصلح عنه ببناءة .

ثانيا : الأساليب والصيغ التي يعبر بها الفرد الملهم عما ألم به إنما هي في الواقع أساليب وصيغ اجتماعية . فالشاعر الملهم لا يعبر عن شعره بأساليب وصيغ فردية يتكررها ابتكاراً أو بمنطقة إختلافاً ، بل هي أساليب وصيغ لغوية مستعملة برمتها من لغة المجتمع الذي ينتمي إليه الشاعر . ونفس الشيء يقال عن الموسيقار الملهم والنحات أو المصور الملهم وعن المخترع الملهم وغيرهم من أفراد توصف منجزاتهم بأنها تعبر عن إلهام يصغه الفرديون بأنه إلهام فردي ، والحقيقة أنه من المجتمع وإليه . ذلك أنه لولا الوسيلة التي هي من طبيعة اجتماعية بحته ما كان للإلهام أي وجود .

ثالثاً : ويؤيد الحجة السابقة حجة أخرى يقول بها أصحاب الدراسات اللغوية والفنية بل وأصحاب العلوم أيضاً . فهم جميعاً يؤكدون أن الفصل بين الموضوع وبين وسيلة التعبير عنه إنما هو فصل مفتعل ليس من الحقيقة في شيء . فالشعر مثلاً لا يفصل فيه للكلام عن المضمون ، وكذا الحال بالنسبة لجميع الفنون والعلوم على تباينها . صحيح أن من الممكن أن نتخيل كلاماً موزوناً ليس شعراً ، أو أن نتخيل زخرفة لا توصف بأنها من الفن أو من صميمه . ولكن العكس أيضاً ليس صحيحاً . فلا يوجد شعر غير متلبس بالصورة اللغوية ، وأيضاً ليس هناك تصوير فني بغير استخدام لوسائل التعبير الفنية ، وليس هناك علم بغير استخدام للغة العلم أو بالتجريد من المعادلات الرياضية أو نحوها من أساليب التعبير العلمي . ويتعبر آخر فإن من الممكن أن نجد جثة بلا روح ، ولكننا لا نستطيع أن نتخيل إنساناً آدمياً موجوداً يفتق نراه ويتعامل معه بغير جسد أو بغير صيغة جسمية نشاهده ونسمعه ونلمسه من خلالها . فالتزاوج بين جوهر

الشيء ووسيلته ليس اقترانا بل هو وجود تمايز في أنحائه جوانب يوصف جانب أو جوانب منها بأنها جوانب جوهرية ، بينما يوصف جانب أو جوانب أخرى فيه بأنها صورية أو شكلية . فاللغة والمضمون في الشعر لا يلتصقان ببعضها ببعض كما قد يظن البعض ، بل هما كيان واحد متفاعل بعضه ببعض أشد التفاعل ولوقته وليس التميز بين المضمون والوسيلة إلا تمييزاً نسبياً فحسب : فالمضمون يمكن أن يكون من إحدى الروايات وسيلة لمضمون آخر أكثر منه جوهرية . وحتى اللغة المستخدمة في الشعر يمكن أن ينظر إليها من زاويتين : زاوية المضمون وزاوية الشكل . وهكذا دواليك بالنسبة للصيغ والأساليب المستخدمة في التعبير الفني أو العلمي . فثمة زاوية يمكن أن ينظر منها إلى تلك الأساليب والصيغ لا باعتبارها أساليب أو صيغ ، بل باعتبار أنها مضامين لها صيغ وأساليب أخرى تستخدم للتعبير عنها ، وحيث إن الأساليب والصيغ هي من طبيعة اجتماعية بحتة ، فإن جميع ما يصدر عن الشخص الملهم إنما هو في حقيقة الأمر من صميم المجتمع ومن نتاجاته وليس من ابتداء الفرد الملهم كما يقول القرديون في تفسيرهم للابلاغ الإلهامي .

ويتضمن المعنى الاجتماعي للإلهام عدة جوانب علينا أن نلخصها ونبلورها فيما يلي :

أولاً : حاجات المجتمع ككل : فالمجتمع عبارة عن كائن حي كبير يتضمن أعضاء هم أبنائه . فعندما يحس ذلك المجتمع بحاجات أساسية تعمل في أنحائه ، فانه ينبه بعض الأفراد بأن يتكروا الوسائل المناسبة لسد تلك الحاجات . ولقد يكون أولئك الأفراد بمثابة المنح بالنسبة للجسم . والمنح هو الذي يفكر ويقع على الوسائل المناسبة الكفيلة بسد تلك الحاجات ، فالإلهام الذي يعبر عنه الأفراد ليس سوى استجابة لما يعمل في أنحائه المجتمع من حاجات . فالمجتمع ينبه أولئك الأفراد الممتازين بما ينبغي عليهم تقديمه لسد حاجاته ، والمجتمع كما قلنا بمثابة كائن حي كبير . وتعمل حاجات المجتمع الأساسية في الأخطار المحلقة به من جهة ، وفي خطى التقدم ببلدك المجتمع إلى الأمام من جهة أخرى .

ثانياً : الحاجات النفسية لأفراد المجتمع : فالمجتمع لا يتم فقط بحاجاته الأساسية ككل ، بل هو يتم أيضاً بالحاجات الخاصة بكل فئة من أبنائه وما يعمل على إسعادهم وإزالتها . فهو يتم أيضاً بإلهام بعض أفرادهم لتقديم الشعر والموسيقى والفن بعامه والعمل على إسعاد أبنائه والاستمتاع بما يقدمه إليهم من خلال العبارة من نتائج فنية وعلمية ، وهي الحاجات التي لا يكون أولئك العبارة إزاعها سوى مترجمين عما يلور بمخلد المجتمع من رغبات ومثل عليا .

ثالثاً : يحتزن المجتمع آلامه وجوانب القشل التي تردى فيها عبر العصور . فالاستعمار والعبودية التي يكون المجتمع قد رزح تحت نيرها حقبة طويلة من الزمن وما ساوقها من آلام وإحباطات إنما تظل حية في لاشعور المجتمع . بيد أن ذلك المجتمع المحيط الذي توار بدخيلته تلك العوامل والمقومات للاشعورية المنغصة لا يظل مكتوف اليدين بازائها ، بل هو يوحى إلى بعض أبنائه الذين لديهم استعداد لتقبل الإلهام بأن يبتكروا أشياء ووسائل معينة تخلصه من تلك الهموم التي تقبل كاهله وتشعره بالاغتمام والإحباط . فما يلهم به الأفراد في مثل تلك الحالات ليس سوى وسيلة تنفسية يتخلص المجتمع عن طريقها من تلك المنغصات التي ألت به وأخلت به كل مأخذ واستولت على مقاليد .

رابعاً : إن هناك ما يمكن أن نعتبره نمواً أو تطوراً يحظى به المجتمع — أى مجتمع — . ذلك أن المجتمع في نظر أصحاب هذا المعنى الاجتماعي بمثابة كائن حي كبير كما قلنا . فكيف يتحقق مثل هذا النمو أو التطور؟ إنه يتم عن طريق ما يقدمه الملهمون من أبنائه . فهؤلاء الملهمون يستشعرون الجوانب التي يخطها النمو أو التطور ، فيقدمون إلهاماتهم الكفيلة بأحداث النمو أو التطور المنشود ، فليست الإلهامات إذن تسير بطريقة اعتباطية كما يظن القاديون ، بل هي في الواقع تسير وفق خطة نمائية تطويرية مرسومة من جانب المجتمع وفق حاجاته النمائية أو التطورية. ومن هنا فأننا لا نستطيع اعتبار الأفراد الملهمين سوى مترجمين عما يعوز

المجتمع من نمو وتطور فيعملون إلى تقديم الوسائل والمقومات الكفيلة بإحلال ذلك النمو والتطور على غير وجه وأحسنه . وأكثر من هذا فإن كل ملهم إنما هو في الواقع مكمل لما عجز غيره من ملهين عن تقديمه . فكان هناك إذن نوعا من التكامل بين الإلهامات المتباينة تفيض للأفراد الملهمين بشيء ما زيادة أو نقصان^٤ . فمجموع الإلهامات تصلو عن الأفراد بالمجتمع الواحد إنما هي في الواقع تشكل قواما متكاملا ، أو قل تشكل نبعاً كافياً لتحقيق النمو والتطور للمجتمع الذي ينبت فيه الأفراد الملهمون ويحسون الحاجات النهائية والتطورية التي تعتمل في أوصال المجتمع . ومعنى هذا في نهاية المطاف أن الأفراد الملهمين ليسوا فردين في إلهامهم ، بل هم أبواق تعبيرية يترجم المجتمع بواسطتهم عما يعتمل في جنباته من حاجات ورغبات ومثل عليا ونمو وتطور لتحقيق استمرار التقدم .

الفصل الثانى

سيكولوجية الالهام

الوراثة والبيئة :

قد ينظر البعض إلى الوراثة بالطريقة التى نظرها أرسطو إليها وقد اعتبر أن هناك وجودا بالكون ، أو بالقوة ، ووجوداً آخر بالفعل أو بالواقع . فتواة البلعة نخلة كاملة فى النواة ، أو هى نخلة بالقوة . وعندما تزرع تلك النواة وتصبح نخلة ، فإن الوجود الذى كان وجودا بالقوة سرعان ما يصير وجودا بالفعل . ذلك أن النواة التى تمثل الوجود بالقوة صارت نخلة أى وجودا بالفعل ، وعلى أرض الواقع . فموجب هذه النظرة الأرسطية يمكن أن يقال إن الجنين يشتمل على جميع مقومات الإنسان المكتمل النمو ، أى أن الجنين هو إنسان بالقوة ، كما أن الإنسان الراشد هو إنسان بالفعل .

بيد أننا نخالف عما إنجه إليه أرسطو ، ونقول إن الوراثة لا تتضمن الإنسان أو مشتملاته كما يظن المتحمسون للوراثة ، بل إن الوراثة مجرد بداية للوجود وليست الوجود نفسه . فهى تشبه عود الثقاب ساعة اشتعاله . أما الحريق الهائل الذى ينجم عن اشتعال عود الثقاب وقد امتدت النار منه إلى الأشياء التى تقبل الاشتعال فإنه لم يكن موجودا بل نخيلة رأس عود الثقاب ساعة اشتعالها . وبينما تشبه الوراثة بعود الثقاب فإننا نشبه البيئة بالمواد التى تقبل الاشتعال والتى تلاصق رأس عود الثقاب ساعة اشتعالها . ولذا فإننا نكون قد خفضنا من النظرة الشمولية التى ينظر بها المتحمسون للوراثة إلى الإنسان .

وبالنسبة للإلهام فإن أصحاب الوراثة والمبالغين في تأثيرها وأهميتها يقولون إن كل ما يبدو على سطح سلوك المرء قد كان مطمورا بدخيلته . فليس لك أن تفعل شيئاً إلا إذا كان موجوداً بالقوة منذ اللحظة الأولى لوجودك . وكل ما يمكن قوله في نظر أصحاب الوراثة هو أن التركيبات المتباينة بين ما ورثته عن والدك وأسلافك لأبيك ، ثم ما ورثته عن والدتك وعن أسلافك لها يمكن أن تزداد فتزداد بالتالي نسبة ما تحصل عليه من طرف عما تحصل عليه من الطرف الآخر . ولكن المسألة لا تتجاوز في النهاية ما هو مطمور في كيانتك الوراثة سواء من أبيك أو أمك . وبعبارة أخرى فإن ما تلهم به في موقف أو آخر إنما كان في الواقع موجوداً في مقوماتك الوراثة . ولعل الفرق الوحيد في أنظار أصحاب الوراثة بين شخص وآخر في جيلين مختلفين أو أكثر إنما هو فرق في موضوع الإلهام وليس في طبيعته أو نوعيته .

أما بالنسبة للإلهام في نظرنا فهو مبين لهذه النظرة الشمولية . فما تلهم به في مجريات الحياة المتباينة إنما يختلف اختلافاً بيناً تبعاً لما حدث من تطور أو تفاعل بينك وبين المقومات البيئية المتباينة التي تفاعلت معها أو وفقاً لتشبهنا بعود الثقاب هو عملية الاشتعال التي امتطاعت نار الوراثة إحداها فيما حولها فاشتعل أوارها وتوهجت بحسب ما قبض لها من قابلية للاشتعال أو من قابلية للتوهج اللهب . فليست بموجب هذه النظرة التفاعلية أسير مجموعة محدودة من الإرثات التي تظل متحركة فيك منذ ميلادك حتى نهاية العمر ، بل إن ما تتفاعل معه من مقومات بيئية كثيرة ومتعددة هو الذي يحظى بنصيب الأسد في كمية ونوعية الإلهامات التي تصل إليك والتي تستطيع الاستحواذ عليها والطفو بها على سطح سلوكك .

وأكثر من هذا فإننا نتخذ أن تفاعل مع المقومات الخيرية الجديدة إنما هو تفاعل بين آخر مستوى خبري وصلت إليه مع المؤثر الخيري الجديد . فعندما تقرأ الآن هذا الكلام المسطر أمامك فإنك لا تقرأه بما ورثته من استعدادات عقلية وذكاء موروث ، بل تقرأه بآخر مستوى

ثقافى قيض لك . ولعلك تشاهد فيه أو تستلهم منه أشياء لا يشاهدها أو يستلهمها غيرك بسبب الحصيلة النهائية التى توصل إليها كل منكما . فالإلهام لا يصل إلينا إلا فى ضوء شروط خبرية لا بد أن نكون قد حصلنا عليها . ولتأخذ مثالا بواحد مثل أينشتاين . إن لحظات الإلهام التى واثته لاكتشاف نظرية النسبية لم تقيض له اعتبارا بل قيضت له بعد أن نضج إلى مستوى خبرى فى الفيزياء لم يقيض لغيره ممن لم تكتمل ثقافتهم العلمية على نفس النحو وبنفس المستوى من النضج . فالإلهام هو إذن علاقة بين مستوى خبرى توصل إليه المرء وبين جديد يكتشفه فجأة ويطرأ على ذهنه كالتماع مفاجيء يوائيه . وبغير توافر المستوى الخبرى المعين ، لما كان للإلهام إذن وجود حتى ولو كانت الحقائق الإلهامية مرصومة رصا أمامه ، أو منقوشة أمامه ككتاب مفتوح . ذلك أنه مع افتقاد المستوى الخبرى المطلوب للإلهام ، فإنه يكون من رابع المستحيلات إحرازه أو استكناه مضمونه أو تبين قسماته والوقوف على ملامحه .

وهناك ما يمكن أن نسميه بحصيلة الشخصية أو قوامها الثقافى ، فالطفل ساعة ولادته لا يكون حائرا على تلك الحصيلة الخبرية أو على ذلك القوام الثانى . ولكن ما أن يتفاعل مع المقومات الخبرية الكثيرة حتى يبدأ فى إحراز تلك النواة الخبرية التى تنأت له نتيجة للتفاعلات الخبرية المواتية بعضها مع بعض مرة والمتنافرة بعضها مع بعض مرة أخرى . ذلك أن الخبرات التى يحصل عليها المرء لا تنسجم بعضها مع بعض بصفة مستمرة ، بل هى تنسجم مع البعض وتتنافر مع البعض الآخر . ولكن الحصلة الناجمة عن التآزر والتضارب أو تلك النواة الخبرية كما أسميناها هنا ، تتكون بحيث يصير لها كيان مستقل ومتماسك يستعصى على الذوبان ويقاوم المؤثرات الخبرية الجديدة الطارئة .

والواقع أن وجود تلك النواة الخبرية أو الحصلة الخبرية الكثيفة والمتعذر إذابتها هو الذى يحمل البعض على التعاقب إلى أن الوراثة التى نزلت إلى المرء عبر أسلافه تظل تعمل عملها فى شخصيته . ولعلهم يؤكدون

ما يذهبون إليه بما يلاحظ من تشابه بين الابن وأبيه أو عمه أو خاله .
والواقع أن من الممكن أن توجد أوجه شبه شليطة بين نواة خبرية لدى
أحد الأشخاص وبين نواة خبرية أخرى لدى شخص آخر بفضل تشابه
الظروف الخبرية ومصادر الخبرة التي تلقى عنها كلا الشخصين خبراتهما .

وواضح أن هذا التفسير الذي ننحز إليه للعلاقة بين الوراثة والبيئة
يتسم بالتناؤل . ذلك أن إطلاق مجال الاشتغال الخبرى - إذا صح التعبير -
وعلم تقييده بحدود ما سبق أن تلقاه المرء عن أسلافه من مقومات موروثه
إنما يفتح المجال على مصاريحه الكثيرة أمام جميع الناس لتلقى الإلهامات
المتباينة إذا ما حاولوا التفاعل بأكبر قدر وبصفة مستمرة مع المقومات
البيئية المحيطة بهم . فمن الممكن أن يظل الاشتغال الخبرى قائماً حتى
الشيخوخة وفي أثناء مراحل الحياة المتباينة . وهذه النظرة الضالّة تناهض
النظرة التشاؤمية التي ينظر بها أصحاب الوراثة إلى الإلهام . فهم يسجنون
المرء في إطار ما تلقاه من إرثات عن أسلافه القريين والبعيدين . وبالطبع
فإننا بنظرتنا المتضائلة تقدم معنى جديداً لما يقوم بين الأفراد من فروق ،
فليست الفروق الفردية توجد بين شخص وآخر فيما يلهم به نتيجة للوراثة ،
بل نتيجة لذلك التفاعل الاشتعالي بين المقومات الموروثة وبين المقومات
الخبرية التي أتت له أو التي سعى للحصول عليها .

والواقع أننا بهذا الاتجاه التفاعلي نكون قد قلعنا الفرصة الحصبة أمام
جميع الناس لكي يتلقوا إلهامات كثيرة متباينة . ذلك أننا بهذا لا نكون قد
حصرنّا الإلهام في نطاق ما تلقاه المرء من مقومات وراثية . فليس للإلهام
شرط سوى التفاعل الخبرى معها كانت المقومات الوراثية التي تلقاها المرء
بداية ضئيلة . فالنار التي يقدّمها عود الثقاب ضئيلة على كل حال مهما
كانت كبيرة نسبياً ومهما اختلقت كما أو شئت من عود ثقاب لآخر . المهم
هو تلك المواد القابلة للاشتعال التي تفيض لعود الثقاب لكي يتم الاشتعال
والتوهج ولكي تتسع مساحة وحجم النار المشتعلة . فإذا أنت كفلت لنفسك
مجالات خبرية متعددة ومستمرة ، فإنك تستطيع بذلك أن توفر لنفسك

فرصة كبيرة سانحة لتلقى إلهامات أكثر وأخصب وشديدة التنوع . أما إذا قصرت خبرتك على نطاق واحد ضيق أو على نطاقات محدودة ، فإن المجال الإلهامي يكون من ثم ضيقا .

على أن من الجدير بالذكر أن التفاعل الخبري يختلف اختلافا جنونيا عن الحفظ في الذاكرة . فكل ما يظل كما هو في العقل كما تلقاه المرء لا يكون بالتالي قد خضع للتفاعل الخبري . فإذا حفظت قصيدة من الشعر وقت سردها كما حفظها ، فإنك لا تكون قد تفاعلت خبريا مع مقاماتها . ولكن إذا تفاعلت مع مقوماتها سواء حفظها أم لم تحفظها ، فإنك تكون بذلك قد تفاعلت معها . فالتفاعل الخبري مع القصيدة ليس شرطه حفظ النص الشعري . إنه شيء آخر خلاف الحفظ . إنه حصيلة خبرية جديدة كأنها الطعام الذي استحال إلى عصارات مهضومة أو كأنه الماء الذي نشأ عن تفاعل غازي الأوكسجين والإيدروجين ، أو كأنه أى مركب كيميائي آخر . ومعنى هذا أنك يمكن أن تجد شخصا تفاعل مع القصيدة وحفظها في نفس الوقت ، كما يمكن أن تجد شخصا آخر حفظ القصيدة ولم يتفاعل مع مقوماتها ، وشخصا ثالثا لم يحفظ القصيدة ولكنه تفاعل مع مقوماتها الشعرية . فنحن نشترط توافره للتفاعل الخبري كما أوضحناه هنا حتى يتسنى تلقي الإلهامات المتباينة حسب نوعية الخبرات التي تلقاها المرء وهضمها أو تفاعل معها .

العوامل البيولوجية في الإلهام :

على الرغم من أننا قد خففنا من غلواء الزرارة في الإلهام ، فإننا نجد أن كيمياء الجسم لها بعيد الأثر في تلقي الإلهام أو استحداثه . ولعلنا جميعا نلاحظ أن أحوالنا الجسمية ذات دخل كبير في الإلهام . ويتبدى هذا أكثر ما يتبدى في الحالات التي يكون لدينا فيها نقص في النوم أو الغذاء أو عندما نكون واقعين تحت تأثير مخدر أو لدى تعاطينا فتجانا من القهوة أو تدخين سيجارة . ولا شك أن ثمة تغيرات كيميائية تقع بالجسم في جميع هذه الحالات وغيرها .

وبالتعبئة للشخص الواحد الذى يمكن أن ينعت بأنه ملهم فإننا نجد أن هناك أوقاتا يكون خلالها أكثر إلهاما من أوقات أخرى . وما تفسير هذا إلا بأن كيمياء الجسم تتغير من وقت لآخر ، وأن المرء فى ظل بعض الحالات يكون — بما كفل له من حالات كيميائية جسمية — أكثر قدرة على تقبل الإلهام . ومن جهة أخرى فإن هناك ما يمكن أن ننعته بالجبلية المزاجية . ولقد دأب الناس منذ القدم على تقسيم الناس إلى فئات مزاجية نختص كل فئة منها بخصائص عقلية معينة . ولعلنا نذكر بهذه المناسبة تقسيم يونج للناس إلى انبساطيين وانطوائيين ، وقد قسم كل فئة من من هاتين الفئتين الكبيرتين إلى فئات أربع فرعية . فهناك فئة حلسية انبساطية وفئة حلسية انطوائية ، ضمن الفئات الثماني التى حددها . ويهمننا فى هذا المقام تلك الفئة التى تسمى بفئة الانطوائيين الحلبيين . وتضم هذه الفئة الفنانين والشعراء وجميع أولئك الذين يقعون على الحقائق الذهنية الجديدة التى لم يسبق لأحد أن كشف النقاب عنها عن طريق إلهام داخلى مفاجئ لا نتيجة أعمال العقل التقليدى فى الموقف ، بل نتيجة البصيرة الحلسية المفاجئة التى يستطيعون بواسطتها كشف المستور خلافا للأشخاص العاديين الذين يتفرعون بالعقل أو بالحواس فى سبيل الوقوف على الوجود من حولهم . ونفس الشيء يقال عن الانبساطيين الحلبيين . فهم يقعون على الحقائق الموضوعية وقوعا مفاجئا . فهم يستعينون بالجلس للقفز إلى النتائج بغير استعانة بالمقدمات الضرورية للوصول إليها فى الأحوال العادية .

والواقع أن الجنس يتباين عن الإلهام فى رأينا . فالجلس هو الخطوة الأولى نحو الإلهام . فبالجلس نكتشف الحقائق الأولية . ولكن بالإلهام نكتشف حقائق كبرى لا يستطيع الجنس وقفنا عليها أو تبصيرنا بها . فالجلس يشبه العمليات الحسابية الأولية التى لا تشكل الرياضيات العليا ، ولكنها الأساس الذى لا مناص عنه لتعلق علم الرياضيات حتى مشارفها العليا . وبتعبير آخر فإنه بغير أن يكون الإنسان حاصلا على الشروط

الكيميائية في جسمه فإنه لا يستطيع أن يصل إلى المرحلة اللاحقة . وهذا يتطلب أن يكون المرء واقعاً في إطار فئة الانتطوائين الحتميين أو في فئة الانبساطيين الحتميين .

ولعل السؤال الذي يواجهنا هنا هو : هل يتاح الإلهام لخاتين الفئتين من الناس دون غيرهم من فئات أخرى ؟ وبعبارة أخرى : ألا توجد فرصة لتلقى الإلهام إلا لأشخاص معينين دون باقي الناس ؟ إتنا نجد في الواقع أن ما لا يتوافر بالجيلة ، يمكن استحداثه بالتأثير في كيمياء الجسم على نحو أو آخر . ولا شك أن العلماء يحاولون جهد طاقتهم التأثير في جيلة الإنسان ، وذلك عن طريق ما يطلق عليه اسم « المتلعة الوراثية » التي تعد علماً جديداً في مجال استحداث تركيبات جسمية جديدة لدى الناس وذلك بالتأثير في المقومات الوراثية ذاتها قبل تكوين الجنين أو في أثناء حياة المرء .

ونحن نعتقد أن الأجيال القربية القادمة سوف تشهد تحكما في الجيلة الإنسانية بعد أن صار بمقدور الإنسان أن يتحكم في العالم المحيط به ، أو قل في الكواكب البعيدة . ونستطيع القول بأن الناس يبدلون قصارى جهدهم لتحقيق التوازن بين البحوث التي تتعلق بالكون أو الواقع الخارجي وبين البحوث التي تتعلق ببناء الإنسان أو بجيلته البشرية . فكلما سار الإنسان شوطاً في البحوث التي تتعلق بالموضوعات الخارجية بالعالم الخارجي ، فإنه يشارع لقطع شوط مماثل ومساو بذهنيته ، أي لسبر أغوار ذاته في جيلته وجيلة الأجيال التالية . ولقد قول إن ما يحس به الإنسان الحديث من قلق وتوتر إنما ينجم بصفة رئيسية عن إحساسه بأن البون الذي قطعه في معرفة أسرار العالم والكون أبعد بكثير من البون الذي قطعه في سبيل الوقوف على أسرار نفسه . ولكن لا شك أن السنوات القليلة القادمة سوف تشهد تقلصاً مذهلاً في مجال التغيرات البيولوجية وبخاصة تلك المتعلقة بالوراثة والمقومات الوراثية .

وثمة مجال آخر جديد سوف يفتح أمام الإنسان ، ونخاله الآن مفتوحا . ولكن بغير تخطيط طبي سليم ، ألا وهو مجال العقاقير الطبية التي تهنيء مزاج الشخص لاستقبال الإلهامات المتباينة . وإنا لنسمع أن بعض الفنانين يتعاطون أنواعا من المخدرات حتى تصفوا أمزجتهم وحتى يقسنى لهم التلحين أو الغناء أو التمثيل أو ممارسة غير ذلك من ألوان فنية متباينة . ومن الطبيعي أن تكون تلك المواد المخدرة ضارة بشخصيات وعقول أولئك الفنانين . بيد أن الضرر لا يتأتى عن ذات المواد المستخدمة ، بل يتأتى عن الاستخدام الضار لها . ولكن إذا ما تم إخضاع تلك المواد للطب بحيث تصبح ضمن العقاقير المعترف بها من جانب الجهات الطبية ، وبحيث يكون تناولها خاضعا لتوجيه الطبيب المختص ، فإنها سوف لا تكون عندئذ من الضرر في شيء ، بل ستكون طوع الإنسان ومفيدة له في حياته الإلهامية .

والواقع أن الطب قد بدأ بالفعل في معالجة بعض الحالات العقلية والمزاجية عن العقاقير طريق العقاقير فثمة الأقراص المهدئة والأقراص المنبهة كما أن ثمة أقراصا لتقوية الذاكرة . فلماذا لا تستحدث إذن أقراص مثيرة للإلهام أو مهينة لمزاج المرء للإلهام ؟ ولعلنا نقول إن الطب يسير وراء الوصفات الشعبية . فهو يستلهم الخبرات الشعبية التي دأب الناس على الإيمان بها ثم يحاول كشف النقاب عن الوجه فيها ، فيستبعد العناصر الضارة أو طرائق الاستخدام الرديئة ويحل محلها عناصر مفيدة وطرائق استخدام جيدة . فإذا كنا نجد اليوم أن بعض الفنانين يتعاطون المخدرات ويبلعون في قنابها ما يهيمهم للإلهام ، فإن الطب بعلمائه يجب أن يتدخل فيعكف أولئك العلماء على البحث في القوائد والمضار بغير وجل أو تيسب ، وذلك بقصد التوصل إلى المفيد والضار ، والتأجع وغير التأجع وطرائق الاستخدام الطبية السليمة لما يكشف عنه البحث من عناصر مفيدة في تلك المواد . وليس هنا بالأمر المستغرب أو الفكرة المرفوضة من أساسها . فإننا نجد أن الطب بالفعل يستخدم المخدرات في العمليات الجراحية ولكن بعد أن

تستحيل تلك العناصر المخيرة إلى مواد طيبة مقبلة . فالتقنين إذن هو الأساس . وطالما أن الإشراف الطبي وإبلاج تلك المواد في المعامل الطبية قد صار هو القاعدة المعمول بها ، فلا جناح بالتقني في مثل ذلك الاستخدام . المهم هو مراعاة الفائدة وإيجاد الضرر سواء على المدى القصير أم على المدى البعيد .

ومن يلزمى ماذا يحمله المستحيل بالنسبة لللاهام في علاقته بالإنسان باعتبار أنه كائن بيولوجي ؟ ربما تكشف الدراسات الفسيولوجية المتعلقة بالملح - وهو الجهاز المعقد الذي لم يتم كشف النقاب عن كثير من أسرارهِ بعد - عن أن الملح مراكز معينة لللاهام ، وأن تلك المراكز تقوى عن طريق وسائل معينة كأن تكون أشعة كهربية دقيقة توجه إليها فتشطها أو تغلبها ، أو كأن ينظف حولها بنوع دقيق من الجراحات أو كأن يقوم الأطباء بإضعاف مراكز أخرى مجاورة لأنها تضائق أو تعاكس تلك المراكز الإلهامية . ولقد تكشف الدراسات والبحوث الطبية عن مواد معينة إذا ما حقن بها المرء فإن تلك المراكز الإلهامية بالملح سوف تقوى وتنتعش . الواقع أن الملح ما يزال غامضاً بدليل أن الطب لم يكشف النقاب بعد عن الوظيفة الاتصالية الروحية التي تضطلع بها بعض أعناق الناس بعضهم ببعض فيما يعرف بالتخاطر عبر مسافات شاسعة ، وكلنا الظواهر الخارقة الأخرى كمخاطبة الأرواح أو مشاهدة أشباح لها وجود حقيقي لأنها تترك أثرها على أشياء معينة كأن تكون بصمات على شمع في درجة حرارة معينة دقيقة ، أو نحو ذلك من براهين قاطعة على الوجود الموضوعي لتلك الأشباح .

ومن المؤكد أيضاً أن الغدة الصماء وبخاصة الغدة النخامية Pituitary gland أهمية خاصة في هذا المضمار الإلهامي . ونستطيع القول بأن الدراسات الهرمونية سوف تحمل الكثير مما سوف يكون له بالملح الأثر في حياة المرء الإلهامية . ونأسف إذ نقرر أن القدر الأكبر من الدراسات حول الغدة وما تفرزه من هورمونات إنما ينصب على الحالات المرضية . ولكن

المستقبل سوف يحمل معه دراسات تتعلق بمن هم فوق مستوى السوية ،
أعني العباقرة والملمحين وأثر بعض المورمونات في إلهامهم .

الذكاء والإلهام :

الذكاء هو القدرة على إقامة علاقات بين الأشياء الموجودة بالموقف
أو بتلك التي ليست موجودة به . المهم أن الذكاء يتركز بصفة جوهرية
على إقامة العلاقات . وحتى بالنسبة للذكاء العملي أو الذكاء الاجتماعي
فإننا نجد أن القدرة على إقامة العلاقات بين المقومات المتباينة وامتدادات
أنساق جديدة فيما بينها يترجم ما حيي به المرء من ذكاء . وبالنسبة للإلهام
في علاقته بالذكاء فإننا نجد أن الشخص الأكثر ذكاء يكون بالتالي أكثر
قدرة على تلقي الإلهامات المتباينة .

على أن الذكاء وحده ليس المسبب للإلهام أو محدثه . إننا نستطيع
القول بأن الذكاء هو الخامة العقلية – أو قل بتعبير أدق – هو إحدى
الخامتين الأساسيتين اللتين يصنع منهما الإلهام ، أو تصنع منها الخلفية
المناسبة للإلهام . ومعنى هذا أننا لا نستطيع أن نقول إن كل شخص على
مستوى عال من الذكاء يكون ملها . فثمة في الواقع قفزات أو طفرات
تبدو في حياة الملهم الذهنية . وهذا هو ما نسميه بالإلهام . فالإلهام ليس
تدرجا مستمرا عن طريق الاستمرار في إقامة علاقات أكثر دقة وتعقداً
بين المقومات المتباينة – سواء كانت بالموقف أو خارجه ، بل إن الإلهام
هو قفز من أقصى ما توصل إليه المرء إلى مستوى جديد يترك وراءه
فجوات يغطيها المرء بتلك القفزات الناتجة عن الإلهام .

ومعنى هذا أننا لا نجعل الذكاء هو العامل المؤثر الوحيد في الإلهام ،
بل وأكثر من هذا فإننا لا نجعل للذكاء سوى مكانة ثانوية أو قل إن عمل
الذكاء هو المساعدة فحسب على تلقي الإلهامات .

ونحن نستطيع في الواقع أن نقف على أنواع متباينة من الذكاء .
فهناك إلى جانب الذكاء العقلي المنطقي ذكاء وجداني يتعلق بإقامة صلات

وعلاقات بين الاتصالات والوجدانات والعواطف المتباينة . فكل منا يفعل وكل منا تعمل في دخليته وجدانات متباينة ، وكل منا لديه عواطف متباينة تدور حول محاور أو موضوعات متباينة . ولكن لنا جميعاً بنفس القدرة على إقامة علاقات دقيقة مناسبة للمواقف المتباينة بين تلك الانفعالات والوجدانات والعواطف . قسمة تباين من شخص لآخر فيما يتعلق بالقدرة على إقامة تلك العلاقات . ولنا أن نقول إن هناك مواقف الهامة بالنسبة لترتيب أو توظيف تلك الانفعالات والوجدانات والعواطف . ولعلنا نقول إن هناك عباقرة ملهمين يستحدثون علاقات بينها لا يمكن أن تتوافر للأشخاص العاديين ، أو حتى لأولئك الذين أوتوا ذكاء وجدانياً مرتفعاً . فمثل تلك المواقف الإلهامية فيما يتعلق بالحياة الوجدانية وما تتضمنه من علاقات دقيقة إنما تكون بمثابة قفزات إلهامية تواتى أولئك العباقرة الملهمين . ويتبدى الإلهام الوجداني بما يؤثر به أولئك العباقرة فيمن حولهم من أشخاص بشكل مذهل لا يمكن أن يتأتى لسواهم . ولعلنا نلمس هذا الذى نقصده فى الأنبياء الذين يؤثرون بموقف واحد أو بكلمات قليلة معينة فى نفوس المحيطين بهم فيأسرونهم فى نطاق الدين الذى يدعون إليه . ولعلنا نلمسه أيضاً فيما يمكن أن يتحملوه برضا وجور وسعادة فائقة من تعذيب أو امتحان أو جوع أو عطش . ولكنهم يجعلون من البؤس سعادة ومن الجوع شبعاً ومن العطش رياً ومن الآلام لذائذ لا توصف .

وإلى جانب الذكاء الوجداني ، فإننا نجد نوعاً ثالثاً من الذكاء هو الذكاء التعبيري الذى يضم الحركات والإشارات والإيماءات والكلمات والعبارات وموسيقى الكلام . على أننا نميز بين التعبير المعتمد على التقليد وبين التعبير المعتمد على إقامة علاقات جلية بين ما يمكن استخلاصه من حركات أو عبارات . فالمقلد شخص قد يكون خلوها من الذكاء الخارق . أما المبدع فإنه شخص أوتى قلباً معيناً من الذكاء حسبما يقتضى له من إبداع . فالشخص الذى يستحدث إشارات جديده فى إيصال

ما يقصده إلى من يتحدث إليهم ، وكلنا الشخص الذي يستحدث استخدامات جديدة للغة الكلام أو لغة الكتابة لم تكن قائمة أو موجودة أو مستخلصة من قبل ، إنما يكون على جانب كبير من الذكاء . ولكن هناك إلى جانب التفسير بالذكاء التفسير بالإلهام ، وذلك في الحالات التي يصل فيها التعبير إلى درجة الإعجاز . فلقد تقول إن أحد الشعراء بيتا يكون ذكيا في بعض قصائده ، فإنه يكون قد ألم في بعض قصائده النادرة . فعلى الرغم من أن الشاعر هو هو لم يتغير ، وعلى الرغم من أنه لم يستزد في تحصيله الثقافي أو اللغوي ، فإن عبقرية الإلهامية تبدو في تلك القصائد النادرة التي تعتبر فلة أو قفزة إلهامية تخالف عما نألفه في مستوى ذلك الشاعر الشعري . فالإلهام الأدبي هنا لا يكون نتيجة ذكاء تعبيري ، بل يكون نتيجة إلهام أدبي .

أما النوع الرابع من الذكاء فهو الذكاء الموسيقي . وهذا النوع من الذكاء ينصب على إقامة علاقات دقيقة بين النغمات المتباينة . ولعلنا نقول إنه عند نقطة معينة فإننا نلاحظ أن الموسيقى قد قفزت بطفرة شائعة أعلى بكثير مما يقف على عادة في التلحين . ولعلنا نلاحظ هذا في إبداع بعض الملحنين من موسيقيينا . وفي رأينا أن أغنية الربيع لفريد الأطرش تعد مثالا لما ألم به ذلك الموسيقار . إنك عندما تستمع إليها تحس بالقفزة أو بالطفرة التي قفزها فريد بحيث ارتفع عن مستوى ذكائه الموسيقي ارتفاعا شامعا . وكل نفس للشيء بالنسبة لكل ملحن من الملحنين العرب وغيرهم من ملحنين بالشرق والغرب ، وفي الماضي والحاضر . والواقع أن الموسيقار الملهم لا يكون بعقله الواعي وهو يبدع إلهاما إلهاميا ، بل يكون في أثناء التلحين غائبا إلى عمق أعماقه . فهو لا يكون مجرد شخص يركز ذهنه في المقومات الفنية المطروحة أمامه ، بل يكون في مرتبة أعلى من هذه المرتبة الذكائية . إنه يكون قد بلغ المرتبة الإلهامية .

أما النوع الخامس من الذكاء فهو الذكاء الأدبي . وفي هذا النوع من الذكاء فإن الشخص يقيم علاقات دقيقة بين أشياء أو أجزاء أو أجهزة

أو أدوات أو خلمات لكي يستحدث تركيبات جديدة أو أجهزة مستحدثة أو نحو ذلك من ابتكارات مفيدة يقوم الآخرون من بعده بنشرها وإذاعتها واستخدامها على نطاق واسع . ولنا أن نقول على نفس النحو أن هناك مرتبة ترتفع وتعلو عن مستوى الذكاء العادي لكي تبلغ مرتبة الإلهام . ولعل المخترع أو المكشف يرتفع في بعض الحالات الإختراعية أو الاكتشافية إلى مستوى أبعد شأوا بكثير من قدرته العادية التي يمكن استشفافها أو الوقوف عليها في مخترعاته أو مكتشفاته السابقة . إنه في إختراع معين يقفز قفزة هائلة أو يطرئ طفرة شاسعة لا قبل لها في الأوقات العادية . إنه قد يقول لك إنه لم يكن له أن يصل إلى إختراعه أو إلى إكتشافه بذكائه ، بل هو توفيق وإتاء في لحظات إلهامية عجيبة .

ولنا أن نقول إن العلاقة بين الذكاء بأنواعه المتباينة وبين الإلهام ليست مجرد علاقة كمية حيث يزداد الإلهام كما عن الذكاء بل هناك أيضا مفارقة كيفية بين الذكاء والإلهام . فالزيادة الكمية في الموقف الإلهامي ليست زيادة تدريجية بل هي زيادة طفوية مفاجئة . إنها تشبه الفيضان المفاجيء الذي يدفع بكل شيء أمامه . ولقد نقول أكثر من هذا إن تلك الانهيارات الذهنية تغمر الشخص الملهم وتواتيه عن غير وعي من من جانبه . فهو يكون مسوقا مسوقا أمام تيار الإلهام للرجة أنه يكون عاجزا عن وقف ذلك التيار الإلهامي أو الحد من شدته أو سرعة تدفقه . فالملهم يكون كالنشة في مهب الريح . وبعبارة أخرى فإن الملهم لا يكون مسيطرا على إلهامه ، بل يكون الإلهام هو المسيطر عليه وقد أخذ بكل مقاليد وأمره أسرا تحت سلطانه . ولعلنا نكشف في نفس الوقت أن التلغقات الإلهامية تحمل في طياتها نوعية جديدة لا يمكن تفسيرها بالذكاء فحسب . ذلك إن الشخص الذكي يكون واقفا على المضامين الكلية والجزئية بالموقف . أما الملهم فإنه قد لا يستبين المقومات التي ألهم بها استبانة تامة . فهو كما قلنا يكون ملغوعا به في التيار الإلهامي بحيث لا يستطيع استبانة ما يقلعه إليه الإلهام استبانة تامة : فهو يعمل أو يخترع

أو يقول الشعر أو يلحن بغير أن يدرك إدراكا واعيا ما يعمل . وهذا في حد ذاته منافي للإدراك الذهني لا يعمل في الذهن من أفكار أو علاقات . فكذلك في وقت الإلهام لا تترك ما تفكر فيه ، فيأتي ما تفكر فيه شيئا معجزاً وياهما إنما يكون بالتأكيد من نوعية أخرى غير الفكر والاستدلال المنطقي والاستنتاج العقلي . إنه يكون إلهاما من نوع جديد ومن نسيج ذهني آخر غير النسيج العقلي المعروف . ومعنى هذا كله إذن أن علاقة الذكاء بالإلهام ليست علاقة تلرجية ، بل هي علاقة طفرية بالدرجة الأولى وبشكل جوهري .

الجنس والإلهام :

سبق أن قلنا إن هناك علاقة قوية بين المقومات البيولوجية وبين الإلهام ، وقد ألمعنا في سياق كلامنا عن هذه العلاقة إلى ما للهورمونات من تأثير ذي بال في تهيئة المناخ النفسي للإلهام . وطالما نتحدث عن الهورمونات ، فإننا لا بد أن نشير إلى ما للهورمونات الجنسية أو الهورمونات التي لها علاقة بالجنس .

لعل من أبسط البسائط أن نقول إن المرء بعد أن يجتاز مرحلة الطفولة وينخرط في مرحلة المراهقة ، فإنه يكون متأثرا بالجانب الجنسي في حياته العقلية والوجدانية والاجتماعية ، فتصطبغ حياته بصبغة جديدة ، وتثور لديه ميول جديدة لم تكن ظاهرة بنفس القدر في طفولته . ومن الطبيعي أن تستمر هذه الميول الجديدة في حياة المرء في اطراد متزايد إلى أن تصل إلى أوجها خلال الشباب في حوالى الخامسة والعشرين .

والواقع أن الجنس يلعب دورا مهما في حياة المرء الذهنية بوجه عام . فهناك أولا - تقدير الذات . فالإنسان بعد خروجه من إطار الطفولة ثم إنخراطه في إطار المراهقة وما بعدها يحس بأنه قد صار متدقق النمو والتفتق من اللبخل . فيعد أن كان خلال الطفولة فيما يشبه الكون أو بتعبير أدق بعد أن كان الغر خلال الطفولة وثيدا ، فإنه في المراهقة ،

والشباب قد صار يتلقى تلقاً ، بل إن تفتحاً من الداخل يشمل حيثاً وبشدة . فالإنسان ينسلخ من واقع ضيق النطاق لكي يتخرج في واقع واسع فسيح . فلماذا لا يحس المراهق والشاب والمراهقة والشابة بأنهم صاروا إلى وضع مرموق ؟ لقد استطال الجسم ونضج وظهرت علامات الرجولة على المراهق والشاب ، وعلامات الأنوثة على المراهقة والشابة وما يتبع ذلك من تغير في مواقف الآخرين منهم . إن الناس من حولهم صاروا يعملون لقوتهم وتأثيرهم وآرائهم الحساب كل الحساب . ولقد صار المراهقون والشباب من الجنسين يحسون برجحان العقل ، بل إنهم صاروا يحسون بأن في مقدورهم تحدى أفكار الكبار ومعتقداتهم وما درجوا عليه من عرف وتقاليد وعمارسات . فالمناخ النفسي إذن يكون قد تهيأ تماماً أمام المراهقين والشباب من الجنسين لتلقى الإلهام .

هناك ثانياً تقدير الجنس الآخر تقديراً قد يصل إلى حد التقديس . فبالنسبة للمراهق والشاب يكون للملامح والقدر والحركات والإيماءات والصوت العذب ، بل وكل ما يتعلق بالمرأة حتى ملابسها وما تستعين به من أشياء للزينة التأثير الكبير والعميق في مشاعرهما . وكذا الحال بالنسبة للمراهقة والشابة من حيث ما تستشعرانه من تقدير عميق لمن اكتملت رجولته من المراهقين والشباب . ولستنا نغالي إذا قلنا إن المراهقة والشباب هما الفترة من الحياة التي يلهج خلالها اللسان بالشعر كما تعمل في الذهن أحاسيس نشوانة بالجمال والانسجام والشوق والحنين . وفي هذه الفترة يكون المراهقون والشباب خلالها منكبين على القصص والأفلام التي تلور حول العلاقة الغرامية بين الجنسين وما تلعبه الظروف الاقتصادية من فرقة وحرمان .

هناك ثالثاً الإعلاء أو التسامي . فالطاقة الجنسية لدى المراهقين والشباب من الجنسين يمكن أن ترتفع من المستوى البيولوجي إلى المستوى العاطفي وما يلتف حول هذا المستوى العاطفي من وسائل تعبير فنية وأدبية كالرسم والنحت والشعر الرائع والنثر الجميل . والواقع أن التسامي أو

الإعلاء في حياة المراهقين والشباب يلعب دوراً بعيد المدى في تهيئة الجو النفسي لهم لتلقي الإلهام . ولما نزعنا أن مجرد حدوث الإعلاء أو التسامي الوصول إلى مرحلة الإلهام . ذلك أن الإلهام يعني الفرد وبلوغ مرتبة خاصة لا يستطيع الجميع بلوغها ، بل تستطيع القلة فقط بلوغها . فنحن إذا قلنا إن جميع المراهقين والشباب يحصلون على قدر من الإلهام ، فأننا في نفس الوقت نقرر أن ذلك القليل يمكن ألا يؤخذ في الاعتبار . والأمر في هذه الحالة كالأمر بالنسبة لسقوط المطر . فأننا قلنا إن جميع أقطار العالم تسقط بها أمطار ، فأننا نستطيع في نفس الوقت أن نصرف النظر عن الصحراوات التي يعتبر سقوط الأمطار بها نادراً ، بحيث يمكن التجاوز عن تلك النبرة من المطر التي تسقط عليها ، فنقرر بنبر خطأ أن الأمطار لا تسقط على الأراضي الصحراوية . فالإلهام على نفس النحو لا يوازي إلا قلة قليلة من المراهقين والشباب . فالتسامي أو الإعلاء هو مجرد أرض خصبة لوقوع الإلهام ، ولكنه لا يشكل وحده الشرط الوحيد أو اللازم للحدوث .

هناك رابعا - - - الإبدال . والإبدال هو إحلال نوع جديد من النشاط لاصلة له إطلاقا بالجنس محل الطاقة الجنسية . فبينما نجد أن الإعلاء أو التسامي هو استحالة من حالة إلى حالة أخرى مع استمرار الارتباط بالجنس كأن محل الشعر التزلي محل النشاط الجنسي للفسولوجي ، فأننا نجد أن الإبدال خلو من أي ارتباط بالنشاط الجنسي . من ذلك مثلا أن يستبدل المراهق أو الشاب بالنشاط الجنسي نشاطا رياضيا أو نوعا معينا من الهوايات كجمع طوابع البريد أو إصلاح أجهزة التلفزيون . فالاستحالة هنا هي استحالة من كيف ما إلى كيف آخر مابين للكيف الأول تمام التباين . والواقع أن الإبدال يلعب دورا كبيرا في تهيئة المرء لتلقي الإلهام : بيد أن مثل هذا الأعداد لا يعني تلقي الإلهام بالفعل . فلقد سبق أن قررنا أن التهيئة للإلهام تعتبر المرحلة الأولى التي تسبق المرحلة الثانية المتمثلة في الإلهام . فليس الإبدال وحده يكافئ لوقوع الإلهام للمرء .

هناك خلما وأخيرا - الكبت والقمع الجنسيان . ومعنى هذين اللفظين الحيلولة بين المرء وبين الممارسة الجنسية الصريحة كما هو الحال لدى الحيوانات بعامة . بيد أن الكبت يختلف عن القمع في زاوية الإرادة والقصود من جهة ، وفي زاوية التذكر من جهة أخرى . فالكبت يقع رغما عن المرء كأن تصد امرأة المراهق أو الشاب أو تجره لدى مغالته لها . وتتم دورة الكبت عندما يقضى ذلك المراهق أو ذلك الشاب ما أصابه من اهانة . والتسيان هنا ليس نسيانا عقليا ، بل هو نسيان وجداني انفعالي . صحيح أنه إسقاط لموضوع من الذاكرة ولكنه إسقاط إلى الداخل وليس إسقاطاً إلى الخارج ، بمعنى أنه إخفاء للحادثة المهيبة وإبعاد لها عن بؤرة التذكر ، ولكنه ليس انحاء لها . أما القمع فإنه عملية إرادية . فالمراهق أو الشاب يحول بين نفسه وبين المعاشرة الجنسية وهو المسيطر على نفسه ويجبر ذاته على عدم الاتيان بالنشاط الجنسي . ومن جهة أخرى فإن نسيانه أو إغفاله لما قام به من قمع جنسي ليس نسيانا وجدانيا انفعاليا كما هو الحال في الكبت بل هو نسيان ذهني كنسيان أى موضوع آخر . فسواء ظل القمع عالقا بالذاكرة أم اختفى وتلاشى ، فإن فعل القمع لا يظل معتملا في دنجلة القامع وفي ذهنه أو وجدانه . والواقع أن المكبوتات تظل تعمل في نفسية المرء بحيث قد تظل من وقت لآخر في صور متباينة بعضها الاستخدام للذهني الوجداني فيكون المراهق أو الشاب مستعدا لتلقى الإلهامات .

ولعلك تلاحظ في دراسة الشخصيات التي حظيت بالإلهام أن الغالبية العظمى منها كانت مفعمة بالمكبوتات الجنسية . ذلك أن تلك المكبوتات يمكن أن تدفع بالشخصية إلى أسفل سافلين فتدفع بها إلى أحضان الجنون أو إلى ارتكاب الجرائم المختلفة ، أو يمكن أن تدفع بها إلى أعلى عليين فتصير جاهزة لتلقى الإلهامات المتباينة . بيد أن بلوغ المستوى الرفيع من الاستعداد لتلقى الإلهام ليس بكاف لبلوغ المرحلة الإلهامية . فما يفعله الكبت في بعض الأحيان مع مثل تلك الشخصيات بالدفع بها إلى أعلى عليين ليس

سوى تهيئة المناخ النفسى لقبول الإلهام . وسوف نعرض فى الموضوع التالى والأخير من هذا الفصل لما أسميناه بالاستغراق الإلهامى ، أعنى الحالة التى يبلغها البعض ممن توافرت لهم فرص تقبل الإلهام فصاروا مستعدين بعد ذلك لبلوغ مرحلة الإلهام بعد أن تهيأت نفوسهم لتلقى الإلهام .

والواقع أننا إذا كنا قد ركزنا القول على المراهقة والشباب ، فليس معنى هذا أننا نجرد مراحل العمر التالية حتى الشيخوخة من تأثير الجنس . وأكثر من هذا فإننا لا نجرد الطفولة من تأثير الجنس فى أفرادها . فواقع الأمر أن الجنس يلعب دورا بالغ الأهمية فى تهيئة المرء للإلهام فى جميع مراحل الحياة . ولكن بما لا شك فيه أن الجنس فى المراهقة والشباب يتبوأ مكان الصدارة ويصل إلى الأوج بغير منازع فى هاتين المرحلتين من حياة المرء . وهناك قصص عن أطفال وشيوخ تؤكد ما نزعجه هنا من أن الجنس يلعب دورا بالغ الأهمية فى الحياة الإلهامية . ولا غرو فقد قيل إن العبقري هو شخص تحتل لديه المسائل الجنسية مكانة هامة للغاية ، وأنه شخص يظل فى طور المراهقة حتى الشيخوخة . فهو شخص تحتل لديه ثورتان دائمتان بغير خفوت أو هدوء : ثورة عقلية وثورة جنسية . وحتى فى الحالات التى يبدو فيها العبقري منصرفا عن الجنس ، فإن انصرافه لا يكون إلا انصرافا ظاهريا يخفى تحته ثورة جنسية عارمة .

الاستغراق الإلهامى :

قلنا أن هناك عوامل تهيء المرء لتلقى أو تقبل الإلهام كالكاء والحدس والجنس والمقومات البيولوجية ، ولكننا لم نجعل لأى من تلك العوامل الكلمة الفاصلة فى الإلهام ، ولم نجعل لأى منها اليد الطولى فيه ، أو لم نجعل أباً منها السبب المباشر أو الوحيد للإلهام . فلقد ميزنا بين المؤثر الذى يهيء الشخصية للإلهام وبين ما أسميناه بالاستغراق الإلهامى ، أعنى الحالة التى يخرج فيها المرء من حالة الاستعداد لقبول الإلهام إلى الحالة التى يكون فيها ملها بالفعل .

وعاينا بادىء ذي بدء أن نحدد معنى الاستغراق الإلهامى حتى يتسنى لنا تبين طبيعته والكيفية التى يصل بها المرء إلى تحقيقه فى ذاته . فنحن نعى بالاستغراق الإلهامى ما يأتى :

أولاً - الارتفاع عن مستوى الذات فيما يمكن أن يقوم به المرء عادة .
ففى الاستغراق الإلهامى يغطى المرء بأفكار تحويلية خطيرة فى حياته أو فى الواقع من حوله . وهذا معناه أن ثمة انخراطاً فى حالة نفسية جديدة ليست هى الحالة التى دأب على الانخراط فيها أو الإحساس بها بدنيته . والواقع أن بيننا وبين الحقائق الإلهامية ما يشبه الحجاب للدرجة أننا نستطيع القول بأن هناك ما يشبه التباين فيما بين الاستدلال المنطقى القائم على استقراء الوقائع وبين الإلهام . فطالما أننا نقيّد أنفسنا بالمنطق الدهنى ووبربط المسببات بأسبابها ، فإننا نظل قاصرين عن بلوغ المرحلة الإلهامية . ومعنى هذا أن الاستغراق الإلهامى يتطلب الانخلاع أو الانفكاك من قيود التفكير العلى أو السببى حتى يتسنى للوقوف أمام الحقيقة وجهاً لوجه . ونستطيع أن نشبه التفكير المنطقى بالجاذبية الأرضية . فكما أن تلك الجاذبية تحول بيننا وبين الطيران إلى الكواكب الأخرى فإن التفكير المنطقى المعتمد على السبب والمسبب يحول بيننا أيضاً وبين الاستغراق الإلهامى . ولكن من جهة أخرى فإن التغلب على الجاذبية الأرضية يسمح للإنسان بأن يسبر أغوار الفضاء . وعلى نفس النحو فإن تغلب الإنسان على التفكير المنطقى السببى هو القمين بأن يرقع به عن المستوى العادى من القلوة الذهنية إلى المستوى الإلهامى .

ثانياً - الانخراط فى حالة لاشعورية وحالة استقبالية فى نفس الوقت .
ذلك أن اللاشعور كما يصوره فرويد وأصحاب التحليل النفسى عادة لا يستقبل شيئاً ، بل يصدر ما قارب فيه من خبرات على هيئة رموز تشير إلى المكبوتات المتعلقة به . أما اللاشعور الإلهامى الذى تشير إليه هنا فإنه نوع آخر من اللاشعور يتصف بصفة أخرى غير الصفة التى يتسم بها اللاشعور

المرضى . فاللاشعور الإلهامى يتصف أساسا بالصفة الاستقبالية الإلهامية .
قمة إذن نوعان من الغطس إلى دخيلة المرء : غوص إنسحابى إنسحابية
تامة حيث يكون الشخص مقطوعا تمام الانقطاع ومنسلخا تمام الانسلاخ
عن العالم المحيط به ، وغوص إلى الداخل حيث يكون المرء على جانب أكبر
من القدرة على مشاهدة الحقائق جلية واضحة . ولعلنا نشبه المرء فى حالة
الغوص الثانى بالشخص الذى يشاهد المنطقة التى يسكن فيها على نحو أفضل
وبطريقة كلية وشاملة إذا ما استقل طائرة وشاهدها من بعد معقول . فهو
يشاهد تلك المنطقة بطريقة موضوعية وقد طرحت أمامه طرحا . فنحن
فى أثناء انغماسنا فى الواقع لا نستطيع تتيه . ولكن إذا ما بعدنا عنه
بالانسحاب إلى دخالنا مع استمرار التطلع إلى ذلك الواقع ، فإن الفرصة
تسح لنا عندئذ لإدراكه والوقوف على كنهه وتبين ملامحه بطريقة جيدة
وعلى نحو أكثر من الوضوح والجللاء .

ثالثاً - إتينا نستطيع أن نقف على ثلاث مراحل معرفية يمر بها المرء ،
على الرغم من أن معظم الناس لا يستطيعون سوى بلوغ المرحلتين الأوليين
من تلك المراحل الثلاث . المرحلة الأولى هى المرحلة المعرفية الواقعية ،
والمرحلة الثانية هى المرحلة المعرفية الخدمية ، والمرحلة الثالثة هى المرحلة
المعرفية الإلهامية . والحديث عن المرحلة المعرفية الموضوعية يعتبر تحصيل
حاصل لأن جميع الناس يعرفون الواقع من حولهم بطريق الحواس من
جهة وبطريق الربط بين المحسوسات بإقامة علاقات ووشائج فيما بينها من
جهة ثانية ، ثم بالاستدلال من جهة ثالثة ، سواء بالاستقراء بدءاً بالوقائع
الجزئية وانتهاء إلى القوانين أو الأحكام العامة ، أم بالقياس وذلك بتقديم
قاعدة أو قانون عام والحكم على جزئية من الجزئيات فى ضوء تلك القاعدة
أو ذلك القانون . أما المرحلة المعرفية الثانية - وهى المرحلة الخدمية -
فلها وإن كانت توائى جميع الناس ، فإن طغيان المرحلة الأولى - أو
النوعية الأولى من المعرفة وهى المعرفة الواقعية - يحمل البعض على إنكار
وجودها أصلاً والتشيث فقط بتلك المعرفة الواقعية واعتبارها النوع الوحيد

من المعرفة . ونحن نستطيع القول إن المعرفة الحسية لا تقل صلابة وتماسكاً ورسوخاً عن المعرفة الواقعية . ولعل الانسان في تطوره الذهني عبر ملايين السنين كان في بادئ الامر يعتمد على المعرفة الحسية قبل أن يتسنى له أعمال عقله والربط بين الأسباب وما يتأتى عنها من نتائج ، أو بتعبير آخر قبل توصله إلى طريقة التفكير العلى أو السببي . لقد كان الانسان البدائي يقفز إلى الحقائق مباشرة بغير ما حاجة إلى المرور بالأسباب والوقوف على سلسلة العلل والمعلولات . فالخمس هو كشف الحقائق مباشرة بغير تسلسل التدرجات الذهنية التي توصل إلى تلك الحقائق . ولقد يصعب على الانسان الحديث تفهم إمكان ذلك لأنه بكل بساطة قد فقد تلك القدرة الذهنية لشدة انغماسه في التفكير السببي . فالانسان الحديث قد فقد أو كاد أن يفقد هذه النوعية من التفكير كما سبق أن فقد القدرة على الرسم والقدرة على الحفظ وذلك لعدم الحاجة إلى الرسم وعدم الحاجة إلى الحفظ . ولقد يصح لنا أن نتنبأ أيضاً بأن إنسان المستقبل سوف يفقد القدرة على الكتابة أيضاً وذلك بعد أن تتوافر آلات الكتابة التي تحمل في اليد والتي سوف يحل تعلم استخدامها محل تعلم الكتابة بالقلم . فآلة الكتابة واليسر في استعمالها سوف تفقد إنسان المستقبل مهارة يدوية طالما افتن الناس في تعليمها لأبنائهم عبر العصور . ولعلنا نلمح إهمال تعليم الخط وأيضاً إهمال التمسك بالخط السليم والضرب عرض الحائط بقواعده مما يشير إلى بدء فقدان الانسان الحديث لتلك المهارة اليدوية . وسوف تكون المعرفة الفاصلة لانقضاء على الكتابة بالقلم نهائياً بعد أن تنتشر الآلات الكتابية أو آلات الكتابة التي سوف يحملها الناس أينما يذهبون كما بدأوا اليوم يحملون في جيوبهم الآلات الحاسبة ، وهي الآلات التي أقدتهم القدرة على إجراء العمليات الحسابية البسيطة بأذهانهم . وسوف تظهر آثارها في الأجيال القادمة عندما يعم استخدام تلك الآلات الحاسبة على نطاق واسع بدءاً بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية .

وإذا نحن شاهدنا عالم النمل والنحل والطيور وبعض الحيوانات لوجدنا إذن أن المعرفة لديها تعتمد أساساً على هذا النوع من المعرفة الحسية :

وكما انضمت الحيوانات إلى عالم الانسان وتم استئناسها ، فإنها تبدأ في نفس الوقت في فقد القدرة على المعرفة الحسية . على أن بعض الناس ما يزالون يعتمدون على المعرفة الحسية في تسيير شؤون حياتهم بما في ذلك الأمور الاقتصادية . وهناك أمثلة على ذلك حيث يكون الشخص أمياً وعلى السليقة ولكنه ينجح في ترتيب أموره وتسيير تجارته أو صناعته . وهو لا يعتمد في ذلك على العقل بل يعتمد على الحس . ولقد يفسر الناس من حوله ذلك النجاح بالحظ المشرق الباسم ، ولكن الحقيقة أن سر النجاح الذي يقيض لمثل ذلك الشخص ليس الحظ ، بل اتباع طرائق التفكير الحسنى .

أما المرحلة المعرفية الثالثة - وهي المرحلة الإلهامية - فإنها وإن كانت تشترك مع المعرفة الحسية في قطاع مشترك بينهما - وهو عدم الاعتماد على التفكير الموضوعي المنطقي - فإنها تختلف وتتميز بأنها معرفة استنبالية وليست معرفة تفسيرية . فبينما يقتصر الحس على الإدراك واستشفاف الواقع ، فإن الإلهام يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك بالوقوف على المستقبل وإدراك ما سوف يقع وكأنه مكتوب على لوح جعل أمام عيني المرء . ولكأن الملهم يخرج ذلك المستقبل المرئي إلى حيز الواقع . ومن هنا فإن المعرفة الإلهامية تتصف بالإيمان المطلق بما يقدم عليه المرء في ضوء بصر ذهني وإخواك مسبق . على أن الملهم لا يدرك فحسب ، أو قل إنه لا يصل بلهته إلى المعرفة ، بل إن المعرفة هي التي تهبط عليه . فهو كالرادار الذي يستقبل بدقة الطائرات القادمة من بعد بعيد . فالطائرة التي تظهر على الرادار هي التي تفرض عليه مشاغلها وقد جهز فقط بتلك القدرة على التقاط صورتها ، أو ما يرمز لها . فالإنسان إذا ما تأملاً نفسه لاستقبال المعرفة الإلهامية ، فإنه يكون قادراً على الاستقبال الإلهامي ولكن ليس بطريقة ميكانيكية . ذلك أن الملهم لا يستقبل إلهاماته بالضرورة وباستمرار ، بل هو ينتظر إلى أن تواتيه بطريقة عفوية بغير تخطيط أو تدبير .

الفصل الثالث

اكتشاف القارة المجهولة

لا حدودية الإلهام :

لقد سبق أن أوضحنا أن الإلهام ليس نشاطا إنسانياً يضطلع به المرء كما يتناول النجار لوحا من الخشب ويعصته بأن يكسبه شكلا معينا ، وليس عملا إراديا يضطلع به المرء أو يحجم عن الاضطلاع به ، بل هو تأثير من خارج الإنسان في عقله أو وجدانه أو إرادته أو في كل ذلك دفعة واحدة . ومعنى هنا أن الإلهام يتحدد بتوافر عاملين أو شرطين أو حالتين : فثمة استعداد المرء لتلقى الإلهام ، وثمة من جهة أخرى تقديم الإلهام إلى ذلك المرء . ولا يكفي توافر الشرط الأول وحده حتى يصيب المرء حظا من الإلهام . فلقد تعد نفسك الإعداد الكامل للإلهام ولكن الإلهام لا يواتيك بالقدر الذي أعددت نفسك له : فالإلهام كمطية من الخارج شيء ، وإعداد نفسك لتلقى تلك العطية شيء آخر . ونحن نعرف شخصيات كثيرة عبر تاريخ الفكر أو الفن تمكنت من الفلسفة أو الأدب أو الفن وقد أعدت نفسها إعدادا طيبا بل وممتازا لتلقى الإلهام في المجالات التي برزت فيها وسبرت أغوارها . ولكنها مع ذلك لم تكن محظوظة بتلقى الإلهام ، بل وصلت إلى الإجادة فحسب ، دون أن يسعدنا الحظ بتلقى الإلهامات من الخارج . وعلى العكس من ذلك فإن بعض العباقرة لم يكن حظهم من الدراسة أو من سبر أغوار المجالات التي عشقوها سيرا بعيد المدى ، ولكن حظهم من الإلهام كان كبيرا فاستطاعوا تلقي تلك الإلهامات مما قفز بهم إلى أعلى عليين ، وكان حظهم نادرا بين أقرانهم بفضل تلقيهم الإلهامات من الخارج .

ولقد دأب العرب منذ القديم يقولون بشيطان الشعر يلهم الشاعر بالقصائد التي ينظمها بحيث تأتي على نحو يعجز نفس الشاعر عن مضاهاته أو بلوغ

مرتبه عندما يتركه ذلك الشيطان : ولقد ننظر نحن المعاصرين إلى مسألة شيطان الشر أو شيطان الفن أو شيطان الموسيقى بكثير من التهمك والسخرية أو لعنا تناول تلك المفاهيم تناولاً مجازياً ، حيث ننظر أن المقصود بالشيطان هنا هو الحالة المزاجية التي كان عليها الشاعر أو الفنان أو الموسيقار أو نحوهم . وليس هذا النحو من التفسير المعاصر بالشئ المستغرب . ذلك أننا تناول جميع الأمور الغيبية بنظرة واقعية مادية ، ويكاد أحننا لا يجرؤ على الكشف عن إيمانه بالغيبات اللهم إلا فيما يتعلق بالأمور الدينية . فيكاد الإنسان المعاصر ينكر القوى الروحانية في عملها في حياة الإنسان ويعتقد أن العلم الوضعي هو الكفيل الوحيد لتفسير كل شئ في نشاط الإنسان وحالاته المتباينة .

ولكن إذا نحن نظرنا بنظرة غيبية إلى الإلهام واعترفنا بوجود كائنات روحانية تستطيع أن تمد يد المساعدة إلى المرء في المجال الذي أعد نفسه له وقد تمكن منه ، فإننا بالتالي نستطيع أن نقرر حقيقة هامة هي لا حدودية الإلهام . ذلك أن اعترافنا بالعالم للروحاني يحملنا بالتالي على النظر إلى إنتاج الشخص الملهم من زاويتين : الزاوية الشخصية التي تتحدد بحدود ما أوقى به من قدرة ، والزاوية الروحانية التي نعقد أنها لا نهائية وغير محدودة : بيد أن الفرد الواحد من الملهمين لا يتلقى إلا قبساً مما يمكن أن تهبه تلك الكائنات الروحانية له . فشيطان الشر يمنح أو يمنح ، وقد يمنح كثيراً وقد يمنح قليلاً ، بل إنه قد يمنح كثيراً من العطاء الإلهامي في أحد المواقف الإلهامية الشعرية ، بينما قد يمنح قليلاً أو قدراً متوسطاً في موقف إلهامي شعري آخر . وما يقال عن شيطان الشر ينسحب بنفس الصلق بازاء الشياطين الأخرى في المجالات الإبداعية المتباينة .

ولسنا نقول بلداً أو تلقى نظرية بغير أساس . فليسوف تتضح حقيقة ما تزعمه هنا عندما نعرض لحياة العباقرة وكيف أن الإلهامات الروحانية قد لعبت في حياة كل منهم دوراً كبيراً يعترف هو به في مذكراته أو فيما قاله لمن حوله أو فيما كتبه وسجله أصلاً له بانخلاص وموضوعية . ونحن

في الواقع نعرف جيلا أن الكثير ممن يقرأون كلامنا هنا سوف يستخفون به ، أو سوف يسارعون إلى تأكيد بهتانه . على أننا تؤكد بنفس المنطق الذي يضربون في إثره أن علم نفس الحوار قد أخذ بخطو جديدا إلى البحوث والمراجع بل وإلى معامل علم النفس . ذلك أن علماء النفس الحديثين يحاولون جاهدين التحقق من الظواهر الحارقة بمنطق علم النفس الموضوعي الواقعي .

ونحن نعتقد أنه في ظل المناخ الحضاري الذي تعيش في ظله - وهو واقع متسم بالمادية والواقعية وإنكار تفسير العبقريه بغير ما جبل عليه العبرى من إمكانيات واستعدادات نفسية - فأننا سوف نلاحظ ظهور فجر جديد يبشر بالروحانيات في الحياة الإنسانية بحيث تحتل تلك الروحانيات مكانة هامة في تفسير العبقريه والإلهام وغيرها من حالات إنسانية . وليس هذا بالأمر المستبعد . ذلك أن مادية القرن التاسع عشر كانت تنكر مالا يقع عليه الحس مباشرة أو بالواسطة . أما الواقعية الحديثة في قرننا هذا فإنها لم تعد مادية كتلك المادية المنتشرة ، بل صارت تفسر الوجود بالقول وليس بالامتداد . فالطاقة هي الأساس في التفسير الحديث وليس الامتداد كما كان يعتقد الماديون القدماء . والواقع أن القول بالقوة أو بالطاقة إنما هو اقتراب لا شك فيمن القول بالروحانيات . فطالما أنك تنكر وجود الامتداد وتعترف بوجود الطاقة ، فإنك تكون بذلك قد حطمت المادية وأحلت محلها شيئا آخر هو ذلك الشيء القريب جدا من مفهوم الروحاني أي غير المادي . ذلك أنك إذا تساءلت عن معنى الروحاني فإنك سوف لا تبعد كثيرا عن مفهوم الطاقة أو القوة . ولعل الخلاف في مصدر تلك الطاقة أو القوة هو الخلاف الوحيد بين النظريتين : النظرة الأرضية والنظرة العلوية . فبينما تكون القوة أو الطاقة نابعة من العالم المحيط بنا ، فإنها تكون في حالة النظرة الغيبية نابعة من جهة غيبية غير الجهة الواقعية المحيطة بنا .

وأيا ما يكون الأمر ، فإن الإلهام لا شك حقيقة واقعة لا ريب فيها . ولعل الاختلاف يلبو بين من يتعرضون لتفسيره لا على وجوده أو عدم

وجوده ، بل يبدو في التفسير بالخارج أو بالداخل . فأولئك الذين يفسرون الإلهام بالداخل يزعمون أن الإنسان هو ملهم نفسه ، بمعنى أنه يثير في نفسه الإلهامات بما يحمله أمام ناظره من أشياء جميلة أو مثيرة تعمل على تقديم الجماعات معينة إليه . فانتظر الجميل أو المرأة الجميلة أو قراءة شعر أحد الشعراء أو تأمل حقيقة علمية ما يمكن أن تثير لدى المرء إلهاما يحمله على تقديم شيء عبقري جديد كل الجملة . أما التفسير بالخارج فإن أصحابه يقولون أن الإنسان الملهم يكون كالرادار الذي يستقبل الإلهامات التي تقدمها إليه كائنات روحانية معينة بإرادتها لا بإرادته . والعبقري الملهم يستطيع أن يمتنع عن استقبال الإلهام ، ولكنه لا يستطيع إجبار تلك الكائنات الروحانية على تقديم إلهاماتها إليه . فانت تستطيع أن تلعب جهاز التلفزيون لتستقبل ما ترسله محطة الإرسال التلفزيوني على شاشة جهاز استقبالك . ولكن إذا أدركت جهازك التلفزيوني في غير مواعيد الإرسال فإنه لا يعرض أمام ناظره أي شيء . وأكثر من هذا فبدى جودة جهازك لا تدخل له في جودة ما تستقبله من برامج . أما إذا كان الجهاز غير جيد فإنه لا يقدم إليك الصور على نحو جيد مما يفسد قيمة ومستوى البرنامج المتلفز . . وعلى نفس النحو فإن الملهم يستقبل ما يقدم إليه من تلك الكائنات الروحانية بغير أن تكون لديه القدرة على تحسين ما تقدمه إليه . فهي صاحبة الكلمة العليا حيث تستطيع أن تعطي ، بينما يكون في مقدور الملهم أن يصد عن استقبال ما تلهمه به الكائنات الروحانية كما تستطيع أنت إغلاق جهاز إرسالك التلفزيوني .

والواقع أن لا حدودية الإلهام تبدى في ناحيتين أساسيتين : الناحية الأولى - نوع الإلهام ، والناحية الثانية - هي الكيف والمستوى . ولقد تزعم أن المصادر الإلهامية الروحانية تتباين فيما يمكن أن تقدمه من إلهام . فبالنسبة لواحد مثل بليك ، فإننا نجد أن الأشباح التي كانت تبدى أمام ناظره لم تكن على نفس المستوى من الروعة . وسوف نشاهد في حياته الفنية التي سوف نعرض لها في فصل قادم كيف أن شبح البرغوث كان ضمن الأشباح التي تبلت أمامه . ومن الطبعي أن الشبح المتعلق بتاج الملك

شاول كان أكثر روعة بكثير من شبح البرغوث . وواضح أيضا أن الإلهامات التي كانت تقبلى ليليك كانت أشباحاً منظورة لأنه كان رساما ، ولم تكن الإلهامات التي تقدم إليه إلهامات موسيقية أو علمية مثلا . ولكن عباقرة آخرين في مجالات أخرى كانت تقبلى لهم إلهامات تناسب إمكانياتهم ومواهبهم . ذلك أن الكائنات الروحية لا تقدم الإلهامات جزافا ، بل تتحرى الدقة فيما تقدمه إلى العباقرة والمهيين .

السعى وراء المجهول :

إننا وإن كنا قد قلنا إن الإلهام يعتمد على ما تقدمه الكائنات الروحية بشكل أو بآخر إلى المرء الملهم ، وأن كل ما يفعله ذلك الشخص الملهم حتى يتسنى له تلقي الإلهام هو إعداد ذاته نفسيا ، فإننا لا نستطيع أن نفرض عن الجهد الذى يبذله الشخص حتى يكون قد أعد نفسه لتقبل الإلهام من خارجيته . فواقع الشخص الملهم ليس واقعا سليبا تماما . ولعلنا نعود فنعدل من تشبيهنا للملهم بالرادار على أساس أن الرادار سلبى الموقف ، بل إنه آلى العمل ، ولا ينبعث في إعداد ذاته من دخيلته ، بل يعمل المهندسون المختصون إلى إعدادة ، فلا يكون عليه سوى التقبل حسب الحالة التى أعد عليها . ولعل النقطة التى نريد تعديلها في تشبيهنا للملهم بالرادار هي أن هناك دوراً إيجابيا أساسيا يقوم به الشخص في سبيل إعداد نفسه لتلقى الإلهام . وهذا الدور الذى نشير إليه ليس دورا متنيا بل هو دور مستمر أبداً طالما اعتزم المرء على تقبل الإلهام والتشبث به . ويتمثل هذا الدور بصفة رئيسية في السعى وراء المجهول . ولعلنا نلخص هذا الدور المتمثل في السعى وراء المجهول فيما يلى :

أولا : الانشكاك من أسر المألوف والمطروق . ذلك أن الأعمال المرسومة والمخطط المعتادة في التفكير والمضمون الحضارى الذى يستظل به المرء يمكن أن تستحوذ على فكر المرء ووجدانه وإرادته ، فيكون تابعا لما يضغط عليه من الخارج بالمجتمع الذى يحيا في نطاقه . والواقع أن الشخص الملهم هو

أيضا شخص يتعشق الحرية ويهرب من الضغوط التي تكبل فكره ووجدانه وإرادته . ولنا ننكر أن التخفف أو التخلص من المألوف ليس من المسائل السهلة وأن ذلك بحاجة إلى جهد جهيد وإلى نوع من الثورة الذاتية والتدريب المستمر على الضرب عرض الحائط بتلك الضغوط الاجتماعية والثقافية .

ثانياً : التحرر من النمطية . ذلك أن الإنسان باعتباره كائناً حيوانياً بالإضافة إلى كونه كائناً روحانياً يميل إلى تكرار ما سبق له الاتيان به من أعمال بنفس الطريقة التي مارسها قبلاً . فتنة مجموعة من العادات الذهنية تسيطر على الإنسان فيصعب عليه التحرر من وطأتها أو التخفف من ضغوطها . بيد أن الخضوع للعادات الذهنية والتشكل وفق نمطية معينة ، إنما يتعارض تعارضاً جوهرياً مع التحرر الروحي الذي يطالب به الجانب الروحاني بالشخصية . ومعنى هذا في الواقع أن المرء جانباً حيوانياً ينحو إلى النمطية ، وجانباً روحانياً ينحو إلى التحررية . وليس من شك في أن الملهم يحاول دائماً التخفف من ضغوط النمطية واستشراف الحرية الروحية .

ثالثاً : الإحساس بالسأم والنبو عن المألوف لدى الآخرين . فالملهم شخص قليل الاعتزاز أو التمسك بما درج عليه العامة من تقاليد وأوضاع اجتماعية . ذلك أنه كلما كان المرء باذلاً الجهد للتكيف الاجتماعي والانسجام مع ما تواضع عليه الناس من حوله ، فإنه يكون بالتالي قليل التشوف لاستطلاع الجديد والوقوف عليه . من هنا فإن الملهم لا يقيم الاعتبار للكثير من التقاليد التي تعمل على تقييد حركته الذهنية أو التي تعدل على استهلاك طاقاته النفسية . إنه يرى أن الجهد المبذول في تحقيق للتوافق الاجتماعي حرقى بأن يبدل في الكشف عن المجهول أو الاستعداد لتقبل الإلهامات . ولذا فإنك تجد الملهمين بمستوياتهم المتباينة لم يكونوا يحفلون بما دأب الناس من حولهم على الاحتفال به وإقامة الاعتبار له . من ذلك عدم اهتمامهم بالترخرف الخارجي كاللبس الفاخر أو جميع المظاهر الخارجية الأخرى التي تشير إلى الأبهة والعظمة والجاه والقوة .

رابعاً : علم السباح للضغوط الثقافية بأن تسيطر على ذهن المرء . ذلك أن الكثير من المتعلمين والنارسين المتفهمين في التراث العلمي والفلسفي والأدبي لا يستطيعون التخفف من ضغوط ما استوعبوه من معلومات . فهم يقضون حياتهم الثقافية في استيعاب ما سبق لغيرهم الكشف عنه وقد أخلقوا في استدلال عقولهم لما قرره غيرهم من قبل . فعابذوا أفكار غيرهم لا يمكن أن يلقوا إلهاماً من الخارج . فهم يحصرون طاقهم الذهنية في نطاق ما تم اكتشافه أو قوله ، أو قل إنهم يظنون لاهئين وراء ما سبق لغيرهم أن أهم به دون أن يكون لهم حظ سبق والجري في الصفوف الأولى . فمن سبق ويحتل الصفوف الأولى في الجري وراء المجهول يكون له قصب سبق وسير الغور . أما أولئك اللاهثون في الصفوف الخلفية ، فما عليهم إلا أن يلقوا عن المكتشفين الأوائل الذين احتلوا الصف الأول وكان لهم حظ الرؤية الأولى للمجهول . ولعلك تلاحظ أن الفلاسفة والعلماء القداماء كانوا أكثر حظاً في الكشف عن المجهول من الفلاسفة والعلماء المحدثين . وشاهد ذلك ما ينخرط فيه العلماء حالياً من عمل في فريق . فلا يعزى الاكتشاف العلمي إلى واحد بالذات ، بل يعزى إلى مجموعة من العلماء بغير تحديد لأسمائهم . فيقال « اكتشف فريق من العلماء كيت وكيت » . وأكثر من هذا فإن الضغوط العلمية الحديثة قد وجدت أداة حديثة تضغط من خلالها هي الكمبيوتر أي الحاسبات الإلكترونية الحديثة التي لا تركز جهدها على الأرقام وحدها ، بل يتسع عملها لكل ما يتعلق بالنشاط الذهني . ومعنى هذا أن التوافق والتبادل التي تضطلع بها تلك الأجهزة الإلكترونية قد حلت حالياً محل الإلهام في الحياة الذهنية للإنسان الحديث .

خامساً : التمسك بالطابع الشخصي والتشبث بالعفوية . ولعلنا نميز بين العفوية وبين الارتجالية . فالعفوية هي التعبير بغير تكلف عما يدور بخلد المرء . أما الارتجالية فإنها تحمل معنى التخبط أو عدم العناية بما يقال أو يعمل . والواقع أن العفوية هي الصيغة الوحيدة التي يستطيع المرء أن يقدم ذاته من خلالها . فالطابع الشخصي لا يمكن أن يظهر في القول أو العمل

إلا إذا كان التعبير صادرا عن صميم الشخصية بغير تكلف أو افتعال .
وانك لتلاحظ أن الشاعر الواحد قد يكون متكلما أشد التكلف في بعض
الآيات في القصيدة الواحدة ، بينما يكون إنسانيا وصادرا عن صميم
شخصيته في آيات أخرى . ويقال عن بعض الأدباء المجدلين أنهم لم يكونوا
يصححون ما يقومون بكتابته باستثناء وضع بعض اللمسات الخفيفة التي
لا تشوه ما ألهموا به . فهم يتلقون الإلهام ويتركون أقلامهم تكتب بغير
رقب أو كابيت أو منقح . إنهم كمن يمشي برشاقة بغير أن يكون ملتصقا
إلى طريقة مشيته . فإذا ما التفت الرشيق إلى مشيته ، فإنه يفقد الرشاقة
ويبدو التكلف في حركاته . ومن الواضح أن تلقى الإلهام في الفكر أو الأداء
لا يتأتى مع التكلف ، بل شرطه الأساسي العفوية كما حددنا معناها قبل .

ونستطيع أن نقرر في ضوء ما سبق أن الشخص الملهم هو شخص
يتعشق الجاهل الذي لم يسبق لغيره الوصول إليها في الفكر والعمل . ولعلنا
نحاول أن نوضح الفرق بين تعشق الجهول والسعي في إثراء وبين تلقى
الإلهام . إننا نستطيع القول بأن الإلهام بالجديد المبتكر لا يتأتى للمرء إلا
بعد أن يكون قد بلغ نقطة معينة من التخلي عن المؤلف والتشوف إلى
الجديد الغامض ، أو قل إلى ما لم يسبق لقدم إنسان أن وطأته . ولقد نذكر
بهذه المناسبة النبي موسى وكيف أنه لم يتلق رسالة السماء في إحدى المدن
أو حتى بين شعبه ، بل تلقى الوحي في الجاهل وبعيدا عن الناس جميعا ،
أو قل بعيدا حتى عن رواسب التأثير الاجتماعي التي تضغط غالبا على ذهن
المرء فلا تسمح له بتلقى الإلهام . فالإلهام يشترط على الملهم شرطا أساسيا
هو « اترك كل شيء واتبعني » . فالمرء يترك المرء حتى همومه واهتماماته ،
وما لم يتخلص ويلتق عنه الضغوط الاجتماعية بل والضغوط الثقافية ، فإنه
لا يستطيع أن يتلقى إلهاما من أى نوع . فتحزن نستطيع أن نقرر بصدق
أن المعلمين كثيرون ولكن الملهمين نادرون . وأنه ليصعب على المتخلف
الإفلاج عن ثقافته . فمن الصعب عليه أن يحيل الثقافة من سيد مسيطر
ومهيمن عليه إلى عبد طائع وخاضع للجديد الملهم به .

فالسعى وراء الجهول ليس إذن من المسائل المهمة أو الميسورة . ذلك أن قواعد الفكر من جهة وقواعد التعبير عن الفكر من جهة أخرى تشكل أصفاً تعوق المرء عن التحرر والسعى بلأب نحو الجهول ، وبالتالي إعداد الذات لتلقى الإلهامات . قسمة معادلة صعبة للغاية بين تلقى الثقافة المعاصرة وبين تلقى الإلهام . فلكي تكون متقفاً بثقافة عصرك ، فإن عليك أن تخضع لتلك الثقافة . ولكن لكي تصبح ملهماً وساعياً وراء الجهول فإن عليك أن تشور على ثقافة عصرك وتضرب بها عرض الحائط أو ما يشبه ذلك . فانت كالأبناء الذي لا يتسع إلا لسائل من سائلين : الأول - سائل الثقافة المعاصرة ، والثاني - سائل الإلهام . ولكن عليك في نفس الوقت أن تصوغ ما تلهم به في صياغة مناسبة لثقافة عصرك ونفس وسائل تعبيره . وبعبارة أخرى فإن عليك أن تقدم الكائنات الحية التي تلهم بها على هيئة جثث ثقافية .

التسليم الإلهامي :

لقد سبق أن قلنا أن الإلهام مناف للبرمجة والتخطيط . ذلك أن الإلهام لا يتأتى للمرء إلا عن طريق الغفوية . ونحن نميز بين معنى الغفوية وبين معنى الارتجالية . ومعنى هذا أن الشخص الذي يرسم خطوط حياته ويضع نفسه تحت رحمة الضغوط الثقافية لا يستطيع بالتالي أن يتلقى الإلهام . فالشخص الملهم شأنه شأن النائم الذي يتلقى الأحلام بغير أن يحاول استجلابها . ولعل النائم إذا استيقظ أو صار في حالة بين اليقظة والنوم لا يستطيع الاستمرار في تلقى الحلم ، ولقد نقول إن حال اليقظة يتعارض تعارضاً جوهرياً مع حال تلقى الأحلام . فنحن لانستطيع حياة الأحلام بوعينا ، بل هي تحاك وحدها ونحن نخط في نعاس عميق . وكلما كان نومنا أعمق ، كانت أيضاً أحلامنا أكثر تماسكاً ووضوحاً . وكلما خالطت اليقظة أو الوعي نعاسنا ، فإن أحلامنا تصبح باهتة غير متجيزة وغير محددة المعالم .

والواقع أن الملهم يكون في حالة أشبه ما تكون بحالة النعاس . وكما أن النعسان يتلقى أحلامه تلقائياً وعفورياً وهو يخط في نومه العميق وقد استسلم

بمجامع مشاعره لسلطان النفس ، كذا فان الملهم يتلقى إلهاماته تلقائيا وعفويا وهو في حالة عدم انتباه بل وعلم وعي كامل للواقع من حوله . ولعلنا نذكر بهذه المناسبة ما كان يقاب سقراط من حالات لا واعية كانت تدفع به إلى الوقوف بغير حراك في أى مكان يوجد به ، بحيث لم يكن ليدرك ما كان يدور حوله أو ما كان الناس من حوله يلوكون به من أحاديث . ولقد كان سكان أثينا يعرفون عن سقراط ذلك ، فكانوا يجتمعون حوله ويتطلعون إليه من بعيد لمشاهدته وهو واقف بغير حراك شارد الذهن .

وليس من شك أن سقراط وأمثاله من مفكرين ملهمين لم يكن ليُجبل فكره إيجابيا في المسائل التي تعرض أمام ذهنه ، بل كان في الواقع يحيا ما يفكر فيه ؛ ولقد تقول أكثر من هذا إن سقراط ومن على شاكلته يتلقون ويأخذون كما يتلقى النحسان ويأخذ عن عالم الأحلام . وهذا الموقف المتلقى هو الذى نسميه بالتسكع الإلهامى . ففي هذه الحالة التسكعية نجد أن الملهم لا يفكر في شيء بعينه ، ولا يضع تخطيطا لما يفكر فيه ، ولا يلزم نفسه يبحث شيء بالذات . إنه كمن يخرج إلى الحلاء لاستكشاف أى شيء بغير تحديد ، أو كمن يتوجه إلى السوق وفي جيبه النقود ولكنه لم يضع في برنامجيه أشياء بعينها يرغب في شرائها أو يعزم ذلك . إنه فقط يتسكع في السوق ليشتري ما يروق له بغير تحديد مسبق .

ونعمة في الواقع مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر لدى الشخص الملهم حتى يتسنى أن يتوافر لديه التسكع الإلهامى . والشروط كما نراها تخلص فيما إلى :

أولا - إعداد الشخص لنفسه إعدادا عاما سواء من حيث المضمون أم من حيث وسيلة التعبير . ولكن الإعداد المنشود لا يعنى الانحباس في إطار معرفي محدود ، ولا يعنى أيضا الوقوع في أسر مجموعة محدودة من أساليب التعبير الشفوية أو الكتابية أو التصويرية أو النحتية أو النغمية ، بل إن الإعداد المنشود يعنى الاتساع والمرونة في نفس الوقت . فالبحال المعرفي

يجب أن يكون واسعاً ، كما أن وسائل التعبير يجب أن تكون مرنة ومطواعة وخاضعة لإرادة المرء وطوع بئانه . فلكي تنبأ لك حالة التسكع الإلهامي فلا بد أن تكون معرفتك متنوعة من جهة ، وخصبة من جهة ثانية ، ومتجلدة من جهة ثالثة ، ومهضومة من جهة رابعة ، ومتفاعلة مع المواقف المتباينة من جهة خامسة . أما وسائل التعبير التي تتلوع بها فيجب أن تكون متباينة من جهة ، ومناسبة لما يلور بخلقك من جهة ثانية ، واقتصادية من حيث الوقت والجهد من جهة ثالثة ، ودقيقة من جهة رابعة ، وبسيطة غير معقدة من جهة خامسة .

ثانياً - التمتع بالراحة الثقافية . فلقد وجد أن الملهمين لا يكونون في الغالب مجتهدين ومتعبين ثقافياً . ونخشى أن تقول إن الشخصية الموسوعية وكذا الشخصية النحوية المعجمية لا تحظيان غالباً بتلقى الإلهامات . ذلك أن المعلومات المكثفة تشكل نوعاً من الضغط الثقافي الذي يحول بين المرء وبين الاستعداد لتلقى الإلهام . وكذا يقال عن الكلف الشديد بالنحو والصرف وعلوم البلاغة والنقد . إن مثل ذلك الكلف يصرف جهد المرء وطاقاته إلى صورية التعبير وفنونه مع الحرمان في نفس الوقت من العفوية التعبيرية أو قل الحرمان من التسكع الإلهامي . ذلك أن الشخص الذي يركز جل اهتمامه في التراث التعبيري ، وقد أخضع لسانه أو قلمه أو آله أو أداة تعبيره لتلك الأصول التي تلقاها عن العصور السابقة ، لا يستطيع في نفس الوقت أن يطوع وسائل تعبيره التطويغ الذي يستلزمه تلقي الإلهام . وهذا يذكرنا في الواقع بما قرره أحد نقادنا المصريين في مجال الأدب من أنه بدأ حياته الثقافية في الشباب كشاعر له إحساسه المرهف وحسه الصادق وتلقائيته غير المتكلفة في التعبير الشعري . ولكنه وقد انغمس حتى أذنيه في النقد ، فإنه وجد نفسه بالتدرج عاجزاً عن الإبداع الفني . وهو يعزو ذلك التزاييل للقدرة الشعرية لديه إلى دراسته للنقد . فلقد اختلقت الزاوية التي صار ينظر منها . فبعد أن كان ينظر من زاوية التعبير العفوي عن دحيته بغير تحفظ وبغير خشية ، صار ينظر من زاوية أخرى هي زاوية

التقد . لقد يحسب الحساب كل الحساب نكل كلمة ينطق بها ، فيأخذ في تمحيصها . لقد نصب محكمة نقدية للشعراء . فمن الطبعي أن ينصب محكمة نقدية لنفسه . ولكن هل يتسنى للمرء أن يحاكم نفسه ويتلقى الإلهام الشعري في نفس الوقت ؟ إننا نستطيع أن نقرر هذه الحقيقة بطريقة أخرى ، فنقول إن ذلك الناقد أو من لقوا لقه قد فقد مروية التسكع الإلهامي وقد أخضع نفسه لحظة في التفكير والتعبير .

ثالثا - التمتع بالشجاعة وعدم التردد في التعبير عما يلهم به المرء . فالواقع أن الشخص المتسكع إلهاميا يكون كن حمل بتلقينه وخرج إلى الغابة لمطاردة الغزالان واقتناصها . إن أي تردد في إطلاق الرصاص وقت ظهور الغزال يعنى ضياعه منه إلى الأبد . فسرعة رد الفعل شرط أساسي يجب توافره لدى القناص . وكذا الحال بالنسبة للمتسكع إلهاميا . إنه برغم تسكعه فإن عليه أن يكون على أهبة الاستعداد لاقتناص فرائس الإلهام التي تبرز فجأة وتختفي فجأة أيضا أمام ناظريه . ذلك أن الإلهام يتأتى للمرء على هيئة ومضات سريعة في ظهورها وسريعة أيضا في اختفائها . فما لم يتسلح الملهم بسلاح الشجاعة: وما لم يعمل فوريا وبسرعة وبغير تردد، فإن ما يلهم به يتبخر بسرعة فائقة ولا يعود ثانية إلى الأبد . ونستطيع أن نقرر أن الغالبية العظمى من الإلهامات التي تلوح في أذهان الملهمين تهرب منهم وتزوغ قبل أن يتسنى لهم اقتناصها . ولو أن الملهمين كانوا جميعاً شجعانا وكانت لديهم الجرأة التي تساعدهم على سرعة الاقتناص ، لكانوا إذن جميعا قد استطاعوا أن يقدموا إلينا روائع وابدائع أكثر بكثير وأروع بكثير مما استطاع القليلون منهم اقتناصه وقدمه إلى البشرية . فالقلة القليلة من الملهمين ينجحون في عملية الاقتناص الإلهامي . فكثير من أولئك الذين يتمتعون بالتسكع الإلهامي لا تواتيهم في نفس الوقت الشجاعة وسرعة رد الفعل لاقتناص الإلهامات التي تقبلى لهم . وبنا فإن تسكعهم الإلهامي يكون بغير جدوى على الإطلاق . ولعلنا نذكر من تلك القلة القليلة من الملهمين الفيلسوف الفرنسي ديكارت الذي استطاع أن يقتصر بسرعة ومضاء

وشجاعة ما ألهم به . ولا غرو فإن ديكرت كان يتمتع بالشجاعة كما
يقرر مؤرخو فكره . وسوف نعرض لقصة إلهامه في فصل قادم بهذا
الكتاب .

رابعا - التخلص من نقد اللغات في التسكع الإلهامي . ذلك أن نقد
اللغات ووضع رقيب ذاتي على أداة التعبير كثيراً ما يكون السبب الرئيسي
في فقدان ذلك التسكع الإلهامي ذاته . فظالما أنك تقدر ذاتك وتسال نفسك
مما سوف يقوله الناس عنك ، فانك لا تستطيع بالتالي أن تتلقى أى إلهام .
ولعلنا نقرر أن نقد اللغات والرقابة على القلم أو على أداة التعبير الفني أو
الأدبي أو العلمي أيا كانت ، يتعارض جدياً مع طبيعة تلقي الإلهام .
وأكثر من هذا فإنا نستطيع أن نقرر أن الإحساس بضرورة نقد اللغات
إنما يعبر في نفس الوقت عن الخوف وارتعاد الفرائص . من هنا فإن
شرط التسكع الإلهامي التخفيف من الإحساس بالذات وبالنقد والتربص
لما يضطلع به المرء . ولذا فإنا نستطيع أن نقرر أن المدارس والمعاهد
والجامعات كثيراً ما تكون مسئولة عن إصابة طلابها بالخوف وقد نصبت
من كل واحد منهم وصياً على قلمه ولسانه ، ففقدوا بالتالي القدرة على
الاسترخاء وبالتالي فانهم فقدوا القدرة عن التسكع الإلهامي .

خامسا - الانخراط في البيئة التي تسمح للمرء بالفعل أن يسترخى
ويتسكع إلهامياً . ونستطيع في الواقع أن نقرر أن صخب المدينة والعلاقات
الاجتماعية المستمرة طوال النهار وخلال جزء من الليل والواجبات المنوطة
بالمرء وما يجب عليه أدائه في عمله أو في نطاق أسرته لا يسمح له بالاسترخاء
وتحقيق التسكع الإلهامي في حياته . من هنا فإنا نجد أن قلة أو ندرة نادرة
من الموظفين يتمتعون بمثل ذلك التسكع الإلهامي . لذا فإنا نقرر أن اللذة
والخلو من الارتباطات الاجتماعية الملزمة بمثابة شرط جوهري لتحقيق حالة
التسكع الإلهامي . وأنه لمن الصعب جداً توفير هذا الشرط في ظل
حضارتنا الانسانية المعاصرة .

ترك ماتم اكتشافه وراء الظهر :

ليس من شك في أن الملهم يفرح ويسر ويستبشر بما يلهم به . ذلك أن الإلهام بمثابة عطية فردية لا تقسّى إلا لقلة نادرة من الناس كما أسلفنا . فبينما نجد أن العلم ميسور للجميع أو لغالبية الناس ، فإن الإلهام لا يوهب إلا لأفراد بالذات دون باقي الناس . بيد أن فرح الملهم بما يلهم به ، قد يدفع به إلى التوقف والفتاحة بما أسدى إليه . وأكثر من هذا فقد يصيبه الغرور وتأخذ به العزة كل مأخذ .

من هنا فإن الجدير بالمرء الذي يغنى استمرار تلقى الإلهام عليه أن يترك ماتم له الكشف عنه بواسطة الإلهام وراء الظهر وأن يبدأ دائماً من صفحة جديدة ومن نقطة انطلاق آنية . ذلك أن الشخص عندما يحس بأنه قد تشبع وامتلأ ، فإنه يمتنع عن استمرار التلقى . فالواقع أن شعور المرء بأنه أخذ كفايته من الشيء يدفع به بالتالي إلى التوقف عن الاستمرار في الأخذ والتقبل . ولعلنا نجد أن هذا الموقف يشكل قانوناً عاماً للوجود بما في ذلك عالم الجوامد ذاته . فالكوب لا يتقبل سائلاً جديداً بعد أن يمتلئ ، والنبات لا يمتص من الماء والعناصر الغذائية بالتربة بعد أن يأخذ كفايته منها . وكلنا فإن الحيوان لا يقبل على تناول الطعام أو على ممارسة الجنس بعد أن يأخذ كفايته منها .

على أن حاجات الإنسان تتسع لأكثر بكثير من حاجات النبات والحيوان . فثمة الحاجات البيولوجية والحاجات الوجدانية والحاجات العقلية والحاجات الاجتماعية . وما يقال عن التوقف عن الاستمرار في التقبل يلزم الحاجات البيولوجية ، فيصحب أيضاً يلزم الحاجات الثلاث الباقية . فحتى بالنسبة للشيء أو الشخص المحبوب ، فإن المرء عندما يشبع من تلقى الحب ، فإنه يجد نفسه وقد توقف عن استمرار التلقى . فالحب كالطعام تماماً يتام . فنحن نأخذ منه القدر الذي يكفينا ثم نتوقف أنفسنا عن استمرار التلقى والأخذ . فكما أننا نأخذ من الطعام ما يكفي لسد الجوع وتوفير

الشعب لنا ، كذا فإننا تأخذ من الحب القدر الذى يشبع قلوبنا ، ثم نكون بعد هذا فى غير حاجة إلى استمرار تقبل الحب عن الآخرين .

وكذا الحال بالنسبة للشعب العقلى . فأكثر الناس نهبا للمعرفة وحبا للعلم يجلبون أنفسهم بعد وقت يقصر أو يطول وهم منكبون على القراءة وقد شعروا من المعرفة ، فلا يجلبون فى أنفسهم رغبة عند نقطة معينة لمواصلة القراءة أو مواصلة الاستماع أو مواصلة البحث . وهذه المناسبة نذكر ما قاله توفيق الحكيم للمؤلف ذات مرة من أنه يصوم عن القراءة فترة معينة كل عام حتى لا يصاب بالتخمة الثقافية ، وأنه فى قراءاته اليومية لا يقرأ إلا بالقدر الذى يتمكن من هضمه واستيعاب عصارته . فهو لا يهتم فى القراءة بالكم بل بالكيف . وأحال أن معظم الملهمين - أو قل جميع الملهمين - يفعلون نفس الشيء وإلا فإنهم يكونون متعلمين ومتقنين فحسب وليسوا من الإلهام فى شيء .

ونفس الشيء يقال عن الحاجات الاجتماعية . فنحن نجوع إلى إقامة العلاقات بالآخرين ، وبعد أن تقوم العلاقات الاجتماعية بيننا وبينهم ، وبعد أن نتصل بالناس ونخالطهم ونتحدث معهم فى موضوعات متباينة ونتطرق إلى اهتمامات متباينة ، فإننا نجد أنفسنا عند لحظة معينة وقد شعبنا بحيث لم تعد بنا حاجة إلى الاتصال بالآخرين ، بل نجد أنفسنا فى حاجة إلى الركون إلى العزلة وقطع العلاقات أو قل بتعبير أدق إلى الصوم عن تلك العلاقات مؤقتا إلى حين شعورنا بالجوع الاجتماعى من جديد .

والواقع أن الملهم شخص يحس بالجوع والشبع بازاء الحاجات الوجدانية والحاجات العقلية والحاجات الاجتماعية . ولكن الخطر الذى يمكن أن يصيب الشخص الملهم هو خطر إصابته بما يمكن أن نسميه بالتخمة الالهامية . ذلك أن الشخص الملهم كثيرا ما يحس بضخامة ما ألهم به ، فيظل نائيا عن تلقى إلهامات جديدة بعد أن تلقى ذلك القدر الذى يحسبه هائلا من الإلهام . فهو يظل دائرا فى دنياه حول ما ألهم به بغير أن يتسنى له هضمه واستيعابه

وامتصاص عصاراته والخلوص بخلاصاته . ذلك أن ما يلهم به المرء يشكل في الغالب جسما غريبا عن ذاته ، فيظل شاعرا بأن حالة من الشبح أو حتى من التخمة - قد أصابته بحيث لا يستطيع الاستمرار في تقبل إلهامات جديدة .

ولا شك أن حالة كهذه تعد خطرا على الحالة الإلهامية التي يمكن أن يحظى بها المرء والتي يمكن أن يتمتع بتلقاها بصفة دائمة بغير وقف . فما عسى أن يفعل الملهم إذن حتى يتخلص من الشعور بالشبح الدائم أو بالتخمة الإلهامية ؟ السبيل الوحيد لذلك هو ترك ما تم اكتشافه وراء الظهر . ولكن كيف يتسنى للملهم ذلك ؟ إننا نستطيع أن نقترح بضع خطوات لتحقيق ذلك على النحو التالي :

أولا : التعبير بسرعة واستفاضة عن الإلهام المسدي . ذلك أن التعبير على الإلهام بالطريقة المناسبة يحقق الغاية منه ولا يظل معتملا ونحيا على عقل وقلب المرء . ولعل ما يجعل للشخص الملهم شاعرا بالشبح الإلهامي أو بالتخمة الإلهامية كونه لا يعبر عما ألم به بالكامل ، أو لأنه لا يعبر عن إلهامه على الإطلاق ، فيظل في حالة توقف عن تلقي إلهامات جديدة . إنه يكون كمن يأخذ ولكن معدته لا تتخذ أي خطوة نحو هضم ما تلقته من طعام . والواقع أن بعض الناس يعتقدون أن استمرار الملهم في حالة من التردد في التعبير عن إلهاماته التي تلقاها أفضل من التعبير السريع عنها . ونحن لا نرى هنا الرأي . ذلك أن التعبير المباشر والسريع والمستفيض عما يلهم به المرء هو الضامن الوحيد لتقديم الإلهام في صورته الناصعة الواضحة والأمانة . أما التردد فترة من الزمن قبل التعبير الإلهامي ، فإنه يفقد المرء الملهم الجانب الأكبر من الإلهام ، وربما الجانب الأهم مما ألم به . ولعلنا نقرر أن الشخص الملهم المعبر تعبيرا فوريا عما يلهم به ، هو القمين باستمرار الحيوية الإلهامية لديه . أما التردد في التعبير أو ذلك الذي يأخذ في التفكير والتلبر فإنه كثيرا ما يظل على هذه الحال بغير إقدام على التعبير عما ألهم به إلى أن يفسد الإلهام كما يفسد الطعام في المعلقة الكسلانة .

ثانياً : الاعتقاد على علم الانبهار بما يلهم به المرء وتناوله تناولا عاديا
 بغير أن يؤدي ذلك الموقف إلى الاستخفاف بالإلهام . فثمة فرق جوهري
 بين عدم الانبهار وبين الاستخفاف وعدم الاحتفال أو عدم الاقبال على التعبير
 وصياغة الإلهام بالصياغة اللائقة به . ولعل الفرق بين هذين الموقفين يشبه
 إلى حد بعيد الفرق بين العفوية والارتجالية كما سبق أن ألمعنا . فالعفوية لا تعنى
 الإهمال ولا تعنى أيضا عدم إعداد الذات بأسلحة التعبير المقتنة . فالعفوية
 تعنى الصدق وتقديم الذات بغير تزيف وبغير تكلف ، بينما يعنى الارتجال
 عدم العناية بالوسيلة المستخدمة في التعبير وتقديم الشعور لا الجوهر من الأشياء
 أو الأفكار أو الانفعالات . فالارتجال يوصف دائما بالسطحية وعدم سبر
 الغور ، بينما توصف العفوية بتقديم لب الشخصية أو إبداء الصدق خالصا
 من أى زيف أو تزويق أو تصنع . والواقع أن الاعتقاد على تقبل الإلهام
 بغير انبهار يعنى في نفس الوقت القدرة على تناول عناصر الإلهام تناولا
 موضوعيا . والشأن هنا كشأن الممثل الذى يقدم العمل الدرامي بهدوء نفس
 بغير أن يترك لنفسه العنان في الانفعال فيفقد بذلك القدرة تماما على تقديم
 النص المسرحي بسبب انغماسه في الانفعال فيبكي متحبا وهو يقدم المشهد
 التراجيدي أو يضحك متفجرا وهو يقدم المشهد الكوميدي . فالانفعال الذى
 على الممثل التفرغ به يجب أن يكون خاضعا لإمرته لا أن يكون هو خاضعا
 لإمرة الانفعال . ولعلنا نزعم أن الانبهار الشديد بما يلهم به المرء قد يعوقه
 عن مواصلة تلقى باقى الإلهام أو الجانب العظيم منه . فإذا عدنا إلى حياة
 وليم بليك الذى سبق أن أشرنا إليه وقلنا إنه كان يرسم الأشباح التى كان
 يراها إذن لتأكلنا من أنه لم يكن ينهر بانفعال أمام مشهد تلك الأشباح
 وإلا لما كان في استطاعه تناول القلم للرصاص والقيام برسمها . فلا بد أنه
 كان هادئا بحيث كان يستطيع أن ينظر إلى تلك الأشباح بنظرة موضوعية
 بغير انبهار أو خوف أو انفعال .

ثالثاً : إبعاد نتائج التسجيل الإلهامى عن مركز اهتمام المرء . ذلك أنك
 بعد أن تعبرت عما ألهمت به ، فإن عليك أن تبعده عن مجال اهتمامك . وهذا

في الواقع دأب معظم الشعراء والموسيقين وغيرهم من مبدعين . فهم لا يكادون يتذكرون ما سبق أن ألهموا به تاركين إنتاجهم وراء ظهورهم لكي يفرغوا للجديد الذي يتوقع أن يلهموا به . ونحن نعرف من المؤلفين من لا يتسنى لهم تذكر جميع عتوين كتبهم التي قضوا الليالي والأيام بل الأشهر والسنوات في تأليفها . ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو أنهم يرغبون دائماً في التخفيف من أثقال ما قاموا بإنجازه . وثمة من الملهمين المبدعين أدبيا من يجتنبون عن أنظارهم الفصول التي قاموا بتأليفها من الكتاب الذي يشتغلون فيه حتى يهشوا أنفسهم لتقبل الإلهامات جديدة . ذلك أنهم يحتفلون أن بقاء ما تم لهم تأليفه أمام أعينهم يجعلهم في حالة شبع أو تخمة إلهامية حيث يظل احتفالهم بما سبق أن ألهموا به قائماً بغير تقدم خطوات إلهامية جديدة إلى الأمام .

التخلص من العنينة والبدء من الصفر :

للعنينة معنيان : معنى لفظي ويقصد به أن تقول « قال فلان عن فلان عن فلان ... إلخ » ، ومعنى معنوي أو مجازي ويقصد به أن تقول ما قاله غيرك ، وذلك بأن تنقل أفكار الغير سواء بالترجمة أم بالتلخيص أم بالاقتراس ، أو تنقل أفكار الغير عن طريق البحث والاستناد فيما تزعم إلى ما سبق أن انتهى إليه غيرك في بحوث معملية أو فلسفية أو وثائقية . والواقع أنه لاحتضارة أو تقدم إذا ما تخلص الناس المثقفون من العنينة المعنوية أو المجازية وبدأ كل مفكر من الصفر . ولكن من الخطر أيضاً على الفكر بعامة والفكر الإلهامي بخاصة أن يقتصر المفكرون على التفكير العنني في كل ما يقومون بقوله أو كتابته . فحضارتنا بحاجة إلى العنينة من جهة وإلى التفكير الذاتي البحث من جهة أخرى .

ونستطيع أن نقرر في الواقع أن التفكير الإلهامي لا يستقيم مع العنينة المجازية بأي حال من الأحوال . فاللهم شخص يتلقى فكراً جليداً يلهم به من الخارج كما قلنا بعد أن يكون قد هيا نفسه لاستقبال الإلهامات . فإذا

كان الشخص الذى لديه استعداد لتقبل الإلهام ملجأ بالعنقة ، ومقيدا بما سبق أن قرره غيره فى المجال الذى يلهم فيه ، فانه لا يستطيع بالتأكيد أن يتلقى الإلهام الجديد . فشرط أن تتلقى الإلهام الجديد الذى لم يسبق لفكره أن تلقاه ، أن تكون كصفحة بيضاء خالية من أى كتابة عليها . وحتى إذا كنت مفعما بالمعرفة المتعنية ، فان عليك أن تهت نفسك إجازة ذهنية حتى يتسنى لك استقبال الإلهامات الجديدة . فلقد قررنا قديما أن الضغوط الثقافية كثيرا ما تشكل شكائهم وأصفاها تعوق الحركة الإلهامية التى يمكن أن تتم لولا وجود تلك الشكائهم والأصفاها .

وإذا نحن تصفحنا حياة الأدباء والفنانين الملهمين ، فاننا نجد أن تلك الحياة تخطط نفس الخطوة بالنسبة لهم جميعا . فهى تنقسم إلى ثلاث مراحل أساسية : المرحلة الأولى – مرحلة تعلم الوسائل المعرفية كالقراءة والكتابة والحساب وغير ذلك مما يتلوه به الإنسان لتحصيل المضامين المعرفية . والمرحلة الثانية هى مرحلة تحصيل المضامين المعرفية للوقوف على ما سبق للآخرين من علماء أو أدباء أو فنانين إنتاجه . والمرحلة الثانية – وهى المرحلة التى لا تفيض إلا للملهمين – فهى مرحلة تلقى الإلهامات الجديدة والقيام على إلباسها أثوابا تعبيرية مناسبة . على أننا يجب أن نقرر هنا أن الوسيلة المعرفية والمضمون المعرفى نسيان . فلقد ننظر إلى الشيء من زاوية معينة فنجد له وسيلة معرفية ، بينما إذا نظرنا إليه من ذاته من زاوية أخرى فاننا نجده مضمونا معرفيا . فالتقطعة الموسيقية أو العمل الفنى التشكيلى ينطبق عليه ما نقرره هنا . فلقد يكون الموسيقىار الملهم قد وضع القطعة الموسيقية الرائعة باعتبار أنها وسيلة يروح بها عن نفسه ، وقد تكون القصيدة الملهمة وسيلة لاستمالة الحبيب إذا كانت قصيدة غزلية . ولكن القطعة الموسيقية قد تكون مضمونا عنلمايقوم المستمع أو المتفوق بتناولها بنظرة نقدية تقويمية . وكلما يقال عن القصيدة الغزلية . فالدارس للأدب لا يتناولها باعتبارها وسيلة لاستمالة قلب الحبيب ، بل باعتبارها مضمونا أدبيا يوضع موضع الدرس والتقويم .

ولا شك أن الكثير من المثقفين ينكرون على أنفسهم ، وبالتالي على غيرهم التخلي عن العنقة والبلد من الصغر فيما يتناولونه من موضوعات . فإذا ما تناول الواحد منهم كتابا آمن مؤلفه بالمبدأ الإلهامي وبدأ فيه من أول كلمة وانتهى منه حتى آخر كلمة فيه وهو يعبر عن ذاتيته وعمما يمكن أن يلهم به من أفكار أو مشاعر ، فانهم ينظرون إليه باستخفاف لأنه لم يتضمن في نهايته قائمة بالمراجع العربية والأجنبية ، ولأن المؤلف لم يعرض لآراء السابقين فيما يتعرض له من موضوعات . ولعلمهم يهتمون المؤلف بالكسل أو بالعجز عن تناول الكتب والمراجع الأجنبية والعربية ، ولم يقض الوقت الطويل في حفظ وتلخيص واقتباس الفقرات من هنا وهناك يلبيج بها كلامه ، ويسند آراءه لأن القارئ لا يقتنع ولا يؤمن بقيمة العمل الذي لا يستند إلى مساند يقوم عليها . فالكتاب القيم في رأيهم كالبناء الشاهق الذي لا يقوم إلا إذا كان مستندا إلى أساس قوى ومكين وعميق . والأساس في زعمهم هو المراجع التي ذكرها ودعم بها آراءه .

وتخشى أن تفضح ما يحتل في عقول وقلوب كثير من النقاد والمثقفين الذين ينكرون على كتاب العربية التبرؤ من العنقة المحاذية فيقلعون كتابات تناول موضوعات نفسية أو اجتماعية بغير أن تلبيج بالمراجع : الواقع أنهم يستكثرون على المؤلف المصري أو السوري أو العراقي أو غير ذلك من مؤلفين عرب أن يعبروا عن ذواتهم فيما يكتبون . ولكن لعلهم يجيزون عدم التلوع بالعنقة في مجالات معينة ومحدودة هي الشعر والقصة والكتب الأدبية التي يعبر فيها أصحابها عن المشاعر لا عن الأفكار . ولكن إذا تناول الواحد من أولئك النقاد أو المثقفين كتابا إنجليزيا أو أمريكيا أو فرنسيا أو غير ذلك من كتب أجنبية قام المؤلف فيها بالتعبير عن نفسه بطلاقة ، فانهم لا ينكرون عليه ذلك ، بل يقدرونه كل التقدير ويتوطنونه بالعبقرية ويعترفون له بأنه شخص ملهم . ولعلنا نسألهم : هل للعبقرية والإلهام لا يتوافران إلا لمن يكتبون بغير اللغة العربية ؟ ولماذا تصادر كل فكر ينبع من عميق الفكر ويصدر عن صميم الذات إذا ما شعر بعض العرب عن سواعلم وتناولوا القلم والورق

وقد تخلصوا من أثقال الضغوط الثقافية وذهبوا يعبرون بغير عننة عما
يخالجهم من فكر وعما يواتهم من إلهامات ؟

إننا نعتقد أن ثمة تعارضا جفريا بين العننة المجازية وبين تلقي الإلهام
أو حتى كل ما يمكن أن نسميه بالإبداع الأدبي أو الفني أو العلمي . فالعقوبة
لا تواتى من يقيد نفسه بشكائهم الفكر أو شكائهم الفن أو شكائهم العلم . ولا بد
لأن يريد أن يتلقى الإلهام من التخفف من تلك الأثقال التراثية بالمعنى العام
للكلمة . ذلك أن كل ما تم الكشف عنه يدخل ضمن التراث حتى ولو كان
المكتشف معاصرا ، وحتى إذا كان الاكتشاف حديثا جدا .

يبد أن هذا لا يعنى أن يقطع الملهم صلته الثقافية بالتراث والعلم ،
بل يعنى فقط أن الشخص الملهم يجب أن يباعديته وبين الوقوع تحت الضغوط
الثقافية التي تحيط به . والواقع أن بعض الأصلاء في التفكير والتعبير قد
انخطوا لأنفسهم خطة تضمن لهم عدم الوقوع أسرى التراث والكشوف التي
يضاطلع بها الآخرون . وتتلخص تلك الخطة في عدم اقتران ما يعكفون
على كتابته أو التعبير عنه بما يقومون بقراءته . فتجد الواحد من الشعراء
المبدعين الملهمين وقد أخذ في أثناء تأليف أحد دواوينه وهو آخذ في قراءة
أحد الكتب التاريخية أو العلمية . فلا تكون هناك أية صالة أو أى ضغط ينوء
به كلكله وهو يبدع في الشعر . ولكن إذا كان ذلك الشاعر عاكفا على قراءة
دواوين أحد الشعراء من أمثال شوقي أو العقاد أو مطران ، فالأغلب أن
يقع تحت تأثير قراءاته الشعرية فتضطرب قصائده بما يقوم بقراءته آنيا . وبما
فانه يحرم إنتاجه من الأصالة .

ولعل هناك قانونا سيكولوجيا عاما تسير وفقه عقولنا . وربما يتلخص
هذا القانون في أن هناك فترة ليست بالقصيرة تحتاج إليها أعماخنا حتى تكون
قد هضمت ما سبق لنا قراءته . فما نقرأه اليوم لا نستفيد من عصاريته في الغد
القريب ، بل في الغد البعيد . من هنا فإن خبرات طفولتنا أقوى تأثيرا فيما
نكتبه أو فيما نقوه به من خبراتنا في المراهقة أو الشباب أو الكهولة . وحتى

ما ننساه مما نقوم بقراءته أو مشاهدته ليس سوى القشور التي تستبعدنا عقولنا لأنها غير قابلة للهضم والاستيعاب . ولكن ما يترسب في أذهاننا هو في الواقع المهم والهميم بالبقاء واستمرار التفاعل مع شخصياتنا . والواقع أن أولئك الأشخاص الذين يحسدكم من حولكم لأن ذكركم تعى التفاصيل والجزئيات ، إنما هم شخصيات لم تحظ بالقدرة الإبداعية، بل إنهم يستبعدون من دائرة الملهمين تماماً . ذلك أن الذاكرة التفصيلية تتعارض مع القدرة على تلقي الإلهامات . ولعل لنا في تاريخ حياة التباقة والملهمين ما يؤكد ما نذهب إليه هنا . فاديسون مثلاً نسي حتى اسمه في أحد المواقف ، ولكنه كان مبدعاً وعبقرياً وملهماً . والحفاظ والتغلة قد حرما في الواقع من الإبداع لأن شغلهم الشاغل هو حفظ ما قاله غيرهم ونقله إلى الآخرين . فإحسدكم البعض على ما أوتوا به من ذاكرة تفصيلية ونصية ، إنما هو على حساب موهبة أخرى أجل وأعظم هي موهبة الإبداع والتلقى الإلهامي . ونذكر بما سبق أن قلناه من أن انبهار الشاعر بما سبق أن ألم به من شعر إنما يعد عائقاً يحول بينه وبين تلقي إلهامات جديدة .

الفصل الرابع

مجالات الإلهام

المجال الأدبي :

قلنا أن أشد الناس حرصا على العنقة الحجازية وتحمسا لها يعترفون للأدباء بالحرية من القيود العنقية ولا يطالبونهم بإيراد المراجع يلجئون بها قصائدهم أو نثرهم الأدبي أو قصصهم . ومعنى هذا أن المجال الأدبي من أكثر المجالات حظا في الاستقلال عن القيود والشكائم التي توضع في طريق المسكين بالأقلام أو المتعرضين للقضايا الإنسانية المتباينة . ولقد قلنا أيضا أن هناك تناسبا عسكيا بين العنقة وبين الإلهام ، وبالتالي فإن هناك تناسبا مطرد الزيادة بين التحرر من قيود العنقة وبين الاستعداد لتقبل الإلهام .

ونستطيع أن نعرض لمناحي المجال الأدبي موضحين كيف أن الأديب يمكن أن يحظى بالإلهام في كل منحي منها . على أننا يجب أن ننبه إلى ما تنقسم به جميع المناحي الأدبية من تكامل فيما بينها . ذلك أن كل منحي من تلك المناحي لا يستغنى عن باقي المناحي الأخرى ، بل يتفاعل ويشترك في قطاع معين معها . والمناحي الأدبية هي :

أولا : الشعر : ومتوماته الأساسية خمسة على النحو التالي : الموسيقى اللفظية ، والمناخ المشبعة بالوجدان ، وترويح تلك المعاني للموسيقى اللفظية المناسبة ، وتعبير الخبرة الشخصية الفردية عن خبرة جماعية تهم أناسا كثيرين ، وأخيراً المعاصرة ، بمعنى أن يكون الشاعر ابن عصره وابن بيئته وليس ابن عصر سابق أو ابن بيئة مغايرة للبيئة التي يقول فيها الشعر وينشره على الناس من حوله بها .

وبالنسبة للموسيقى اللفظية فإنها ضرورية للشعر مع الاعتراف بإمكان
التجديد في القوالب الموسيقية اللفظية . على أن الموسيقى الشعرية يمكن أن
تكون خطراً على الشعر نفسه إذا ما دخلها الافتعال والتصنع ، وإذا
ما تغلبت على العناصر أو المقومات الأربعة الأخرى التي ذكرناها .
ونستطيع في الواقع أن نقرر أن الشاعر الملهم يسير في المراحل الثلاث
التي سبق أن عرضنا لها في الموضوع السابق ، أعني مرحلة تعلم الوسائل
ثم مرحلة تعلم المضمون ثم مرحلة الإبداع الإلهامي . فبالنسبة لمرحلة
تعلم الوسائل ، فإن على الشخص الذي يريد تعلم الشعر أن يقف على
أصوله الموسيقية وأن يتدرب عليها بالدراسة والفهم والتدرب اليومي .
والأمر شبيه هنا بمن يتعلم الآلة الكاتبة . فطالب الآلة الكاتبة يأخذ في
التدرب على جزئياتها ثم على العلاقات القائمة بين تلك الجزئيات حتى
ولو كان ما يتدرب عليه وبواسطة كلام بلا معنى . المهم أن أصابع
يديه تتمكن من الكتابة يتمكن تام بغض النظر عن المضمون الذي يقوم
الكاتب على الآلة الكاتبة بكتابته .

وهكذا يقال عن طالب الشعر . إنه يجب أن يمر بتلك المرحلة التدريبية
التي يجب أن ينصب فيها الاهتمام على الصيغ الموسيقية . وبعد أن يتمكن
طالب الشعر من المرحلة الأولى التي يكرسها لتعلم الوسائل ، فإن عليه
أن يمر إلى المرحلة الثانية ، ألا وهي مرحلة المضمون . وهنا يكون على
طالب الشعر أن يقرأ لشعراء كثيرين وبخاصة الفطاحل منهم . ولا ننسى
أن نذكر أيضاً بما يجب على طالب الشعر الوقوف عليه من المضامين
المعرفية غير الشعرية كالعلم الطبيعي وعلوم النفس والاجتماع وغيرها .

وبعد أن ينتهي ويستوعب الشاعر هاتين المرحلتين الأساسيتين ،
وبعد أن يخضعهما لإمرته لا أن يخضع هو لأقوالهما ، فإنه يستطيع أن يزعم
لنفسه أنه قد تهيأ للمرحلة الثالثة - أعني المرحلة الإلهامية - ولكن علينا
أن نذكر أيضاً أن هذه المرحلة الإبداعية لا تفيض لجميع الناس ، بل
تفيض للقلة القليلة النادرة . ولكتنا في نفس الوقت نزعم أن أي شاعر

يمكن بعد اجتيازه للمرحلتين الأوليين أن يحظى ولو بشفرات قليلة من الإبداع والإلهام . فالإلهام وإن كان عطية علوية فيها عناصر غير واقعية ، أعني عناصر روحية ، فإن الطريق إليه محدود وهو اجتياز مرحلتى التلرب على الوسائل والإطلاع على المضامين المعرفية . وما على طالب الشعر إلا أن يسعى وليكن ما يكون بعد ذلك . ولكن عليه ألا يقلص المرحلتين الأوليين ويقع فى مطلقها بغير إلحاح على الحرية والإمساك بتلابيبها ، ولعلنا نلاحظ مطلب التحرر من قيود ما تظمنه واقعا واضحا وعمليا يلزاه غالبية المهارات التى نجتاز من مرحلتها إلى ما عندها . من ذلك ببساطة المشى وركوب الدراجة والرقص والكتابة بالقلم والكتابة على الآلة الكاتبة والعزف على إحدى الآلات الموسيقية . فنحن نكلف تمام الكلف ونركز ذهنا تمام التركيز فى الفنيات المتعلقة بكل من هذه المهارات بحيث نكون على بينة من كل جزئية من جزئياتها ، ونكون على بصيرة بما نمارسه ويكون أداؤنا ذا مصحوبا بشعور واع تمام الوعى بما نقوم به فى أثناء تعلمنا لها ، ولكن بعد أن نتمكن من الممارسة ينسحب الشعور لكى يحل محله هامش الشعور ، ولا نكون على بينة تماما بما نضطلع به . فنحن نمشى الآن على أقدامنا بغير أن نلقى بالا إلى كيف نسير على الأرض منتصبين وبلا خشية من أن تقع كما كان حالنا عندها كنا نتلرب على المشى فى طفولتنا الباكرة . وكذا يقال عن ركوبنا للدراجة أو قيامنا بالرقص أو الكتابة بالقلم أو الكتابة على الآلة الكاتبة أو العزف على إحدى الآلات الموسيقية . فى جميع هذه الممارسات وغيرها نصير مفلطحين عن الانتباه إلى ما نقوم به ، وقد صرنا نمارسه بطريقة آلية تماما ، أو قل إننا نصير مسيطرين ومستعبدين لتلك الفنون بعد أن كنا خاضعين لكل جزئياتها وبعد أن كنا نتحسس طريقنا فى أثناء تعلمنا أو تمكنا منها .

ونستطيع أن نقرر فى الواقع أن الشاعر الأصيل والملم لا يصدر فى شعره وقد وضع نصب عينيه المقومات الشعرية الخمسة التى ذكرناها فى

صدر كلاماً عن الشعر ، بل إنه يصدر عن نفسه في تلقائية وعفوية تامتين . ونستطيع أن نقول أن هناك ما يسمى بالمركب الشعري . والمركب مغاير تمام المغايرة للعزيج . فالعزيج يحتفظ بخصائص مقوماته بينما تصبح للمركب خصائص فريدة وكأنه عنصر واحد . فالماء له خصائصه الممايزة التي لا يتمتع بها الغازان المكونان له ، أعنى الأوكسجين والهيدروجين . وقل نفس الشيء بالنسبة للشاعر فيما يقلمه من شعر أصيل ملهم . إنه يقدم مشاعره مجسمة ومركبة في هيئة كلام منطوق أو مكتوب . فالقصيدة الشعرية بمثابة كائن حي يولد على لسان الشاعر أو قلمه بعد أن يتم الحمل بها في قلبه وعقله ، وبعد أن تمر بمراحل نمو في دخیله . وعندما يتم لها النضج لكي تولد فإنها تنبعث عفويا إلى الخارج عن طريق اللسان أو القلم . وبعبارة أخرى فإن القصيدة الملهمة الأصلية ليست مجرد أبيات شعر متناثرة يقوم الشاعر بالربط فيما بينها ، وبالأولى فإنها ليست كلمات متناثرة ينظمها الشاعر في بيت أو بيت شعرية بل هي في الواقع كل متكامل لا يمكن تجزئته أو الاجتزاء بجانب منه دون باقي الجوانب .

ثانياً : النشر الفني والقصة : والنثر أو القصص يمران بنفس ما يمر به الشاعر . فهي يتعلان أولاً فنيات الكتابة ، ثم يقفان على المضامين الخاصة بهما في أعمال البالغة والفطاحل والجهابذة من أصحاب النثر الفني أو القصة . ولكن المرحلة الثالثة - وهي المرحلة الإلهامية - لا تأتي إلا للقلة النادرة ممن تنشر لهم المطبعة نثراً أو قصصاً . ولعلك تلاحظ أن ما يخلد من النثر الفني ومن القصة ليس كثيراً بقدر كثرة المنشور منهما . فالغالبية العظمى مما يتم نشره ما يفتأ يزوى في ركن بعيد عن الضوء . أما الملهم من الشعر النثر الفني ومن القصص فإنه يزداد تقديراً من جانب الناس ، بل إن الأعمال الثرية والقصصية الممتازة تجد طلباً عليها من خارج اللغة التي كتبت فيها ، فتترجم إلى أكثر من لغة أجنبية واحدة . وحتى إذا لم يلتفت العمل النثري الجيد والقصة الجيدة الانتباه

من جانب المعاصرين ، فإن الأجيال التالية تهتم بها وتأخذ في إلقاء الضوء عليها والاعتزاز بها وتهديرها .

والواقع أن الإلهام لا يتأتى لأولئك الناثرين أو القصاصيين الذين يميلون بطبعهم للتقليد أو التقمص . ذلك أن بعض الناثرين والقصاصيين يتمصون أقلام غيرهم ، فيأتى إنتاجهم متكرراً أو زائفاً أو مشوها وقد ارتسمت علامات التقليد والزيغ على ملامحه . وعلى العكس من هؤلاء فإنك تجد أن من الناثرين والقصاصيين من ينبون عن السير وراء غيرهم . فهم عصاة ناثرون ومارقون عن الطرق التي سبقهم غيرهم إليها . إنهم يبحثون عن الجاهل ليدلفوا إليها . وأكثر من هذا فإن الواحد من هؤلاء المارقين عن الخطوط المطروحة ينبو أيضاً عن أن يسلك طريقاً سبق له الضرب في أثره . فهو يريد الجديد دائماً ، ولا يقنع بما سبق له تناوله أو التفكير فيه . إنه يبحث دائماً عن الجديد ومن ثم فإنه يكون مستعداً لتلقى الإلهامات الجديدة من أى مصدر كانت . ولا يكون كلفه بالمضمون الجديد فحسب ، بل يكون أيضاً بالصيغ الجديدة وبالأسلوب الرشيق المستحدث . فأنتم تجدون دائماً على تهليل الكلمة الواحدة على أوجهها ، بل وتجد أسلوبه خالياً من اللوازم اللغوية بسبب عشقه وتشوقه للجديد المبتكر .

المجال الفني :

نستطيع في الواقع أن نقرر أن الدعائم التي يقوم عليها المجال الفني هي نفسها الدعائم التي يقوم عليها المجال الأدبي . ذلك أن الفنان والأديب يشتركان في محور واحد هو التعبير الوجداني عن الذات . فليس هناك أدب وليس هناك فن خلوان من الإحساس الوجداني يتعمل في قلب الأديب وقلب الفنان . وبتعبير آخر فإن التميز بينهما لا يقوم إلا على أساس التعبير الخارجى ووسائله . فالفنان يرسم بريشته أو ينحت بإزميله أو يعزف على الآلة الموسيقية بأصبعه ، ولكنه في جميع هذه الفنون لا يختلف اختلافاً جدياً عن الشاعر وهو يقرض الشعر أو النثر

وهو يكتب النثر الفني أو القصص وهو يؤلف القصة . فلكأن الأديب في خلقه الأدبي يرسم لوحة فنية في كلمات أو ينحت بكلماته تمثالا مسطرا على الورق أو كأنه يعزف على قيثارة أدبه كلاما منطوقا بلسانه أو مدونا بقلمه . ومن جهة أخرى فلكأن المصور يقدم الشعر من خلال ما يرسمه من لوحات ، ولكأن النحات ينطق الجهاد معاني شعرية رائعة ، أو لكان الموسيقار ينطق من خلال موسيقاه شعرا ونثرا وعبارات أدبية رائعة .

وعلى هذا فإن ما قلناه في الموضوع السالف يلزاه الإلهام يمكن أن ينسحب بنفس القدر من المصدق على هذا الموضوع . ذلك أن الأديب والفنان يشتركان سويا في قطاع مشترك كبير فيما يتعلق بالقاعدة التي ينطلقان منها ، وليس الاختلاف فيما بينهما إلا يلزاه الوسائل التي يستعينان بها للتعبير عما يجالجهما من أحاسيس . ولكن مع هذا فإن علينا أن نركز الانتباه إلى ما يمتاز به الفنان في تعبيره الفني . ولعلنا نبدا بطرح سؤال هام هو : هل يتمتع الفنان بحرية أكثر في التعبير عما يتمتع به الأديب ؟ وبعبارة أخرى نسال : هل الوسائل التي يستعين بها الفنان : الريشة في يد المصور أو الأزميل في يد النحات أو الأوتار في يد الموسيقار - أكثر مرونة وأوسع نطاقا في الإبانة عن الكلمات والعبارات ينطق بها باللسان أو تسطر بالقلم على الورق ؟

إن الإجابة عن هذا السؤال صعبة ومحيرة . ذلك أن الفنون المتباينة بمثابة لغة عالمية أو حتى لقد تكون لغة تشترك في فهمها أنواع حيوانية أخرى قريبة من عالم البشر . فلهذا التناضح والجمال لغة عامة ، أو قل لأنها غريزة جبل عليها الإنسان وغيره من بعض الحيوانات بحيث تعمل عملها وتؤتي ثمارها بغير ما حاجة إلى تعليم أو تلقين . وعلى تقيض هذا نجد أن الشعر والنثر الفني والقصة وغير ذلك من فنون أدبية بحاجة إلى إعداد بالتعليم حتى يتسنى للمرء أن يتفوقها ويشارك في الاستمتاع بها . بيد أنه في مقابل هذه الحاجة التي تنفخ إلى جانب الفنون وترجع كفها

على كفة البيان الأدبي . فإننا نجد أن المتأففين عن الأدب يقولون بحجة أخرى لصالح الأديب ضد الفنان . فهم يؤكدون أن اللغة الأدبية تجمع بين الإحساس الوجداني وبين المعنى المفهوم . وهذا ما يتقص العمل الفني الذي لا يعتمد إلا على شيء واحد أو على فرع واحد من هذين النوعين ألا وهو الشعور الوجداني . فبينما نجد أن لغة الأدب تخاطب القلب والعقل جميعاً ، فإن لغة الفن لا تستطيع أن تخاطب العقل ، بل هي تخاطب الوجدان فحسب . وحتى عندما تستحيل المشاعر لدى المتلقي الفني إلى معان في ذهنه ، فإنها تكون في الواقع معاني غامضة غير مقتنة . فالمعنى الذي يترسب في ذهنك بعد تأثرك بالقطعة الموسيقية مثلاً يختلف كثيراً أو قليلاً عن المعنى الذي يخلص إليه غيرك ممن يتأثرون بالاستماع إلى نفس القطعة الموسيقية . ومعنى هذا بالتالي أن الأدب أقوى بياناً وأسلم قياداً من الفن ، وقد تحدثت معانيه في الأذهان خلافاً لما يتركه الفن في العقول من معان مشوشة أو مهوشة أو غامضة إن كان له أن يترك أي معنى بالذهن على الإطلاق .

على أننا نستطيع أن نقرر في الواقع أن لدى الفنان فرصاً للتعبير الفني الإلهامي أكثر مما يتاح للأديب . ذلك أننا نعتقد أن لغة الفنان الأدائية أكثر مرونة وأكثر قابلية للتطويع من لغة الأديب المنطوقة . فالواقع أن قلة من الأدباء يتسنى لهم القبض على الومضات الوجدانية التي تبرز فجأة ثم تختفي ، بينما يعتمد الكثير منهم إلى القبض على الأثر أو على الصورة وليس الأصل . فعندما يكون الأديب في غمرة التلقي الإلهامي ، فإنه لا يستطيع أن يحيل المقومات الناتية إلى مقومات موضوعية يطرحها على الورق . وهذه المناسبة نذكر ما قاله أحد الأدباء الكبار من أن ما يتسنى له تركه على الورق من شعر ، إنما هو في الواقع جثث لكائنات حية وجدانية كانت حية ومفعمة بالحياة ونابضة بالحياة في قلبه . ولكنه ما يكاد يحاول أسرها ونقلها من كيانه الوجداني إلى كيان آخر وفي صورة أخرى - أو قل حبسها في قوالب هي القوالب اللغوية - حتى تفقد حيويتها

وحياتها وتستحيل إلى جثث تم عما كانت عليه فحسب ، ولكنها فاقدة
المضمون الوجداني الملهب الذي كانت تبدو عليه لحظة توهجها في قلبه
واعمالها بل وسيطرتها على مشاعره .

ولنا أن تضييف إلى هذا أيضا أن سرعة بزوغ الأحاسيس ليست هي
أيضا سرعة التعبير الأدبي ، بمعنى أن الأفكار والمشاعر في تفاعلها واتحادها
في ذهن الأديب تكون سريعة ولكن شريط تسجيل ناطق وسريع
الإلقاء يلور في ذهن الأديب . فكيف يتسنى له والحال هذه أن يتلقط
ما ينطق به ذلك الشريط في ذهنه ويلقى به إلى الورق ؟ إن تفاوت سرعة
الشريط الذهني عن سرعة التعبير القلمي بشكل عاتقا أمام الأديب في
تعبيره الأدبي . ناهيك عن وجود ذلك الرقيب الثقافي المتربص بما يقوم
الأديب بكتابته ، أعني ذلك الرقيب الذي يحاسبه على صحة اللغة وصحة
الإملاء . فبينما يكون الأديب في غمرة التعبير الكتابي الأدبي ، فإنه يلقي
بجانب من اهتمامه إلى ما يكتبه خوف أن يزل قلمه فيخطيء في النحو
أو الصرف أو الإملاء ، فيصير عرضة لنقد النقاد وسخرية القراء .

والواقع أن الفنان معني من بعض تلك القيود والسلود والعوائق .
صحيح أن عليه أن يراعى أصول عمله الفني . ولكن فرصة الثورة على
المألوف والمتعارف عليه في المجال الفني أكثر إتاحة بكثير للفنان عنها
لدى الأديب . فالتبؤد الفنية أو ما يسمى بالتنوع الفني يمكن أن يتم
التجاوز عنها ، بل إن أمام الفنان الفرصة الكاملة للالتيان بقواعد شخصية
ذاتية إذا كان في مقدوره أن يأتي بمثل تلك القواعد . ولكن الأديب
المسكين إذا ما جرؤ وخرج عن الخطوط المرسومة فالويل له والثبور
وعظائم الأدور . وقصة الشعر الحديث ليست ببعيدة . فالثورة ضد
الخارجين على أصول الشعر التقليدي قد غطت على الثورة التي نادى بها
أصحاب هذا الشعر الحديث . ناهيك عما يمكن أن يوجه إلى دعاة تبسيط
اللغة العربية أو إلى من جزموا بالفعل وناخوا بتطوير الخط العربي أو إلى
الداعين إلى الاستعانة بالحروف اللاتينية أو حتى بالأرقام الأفرنجية التي

هى فى أصلها أرقام عربية أخذها الترييون عن العرب ، بيتا أخذنا نحن الأرقام الهندية . . . تقول ناهيك عما يمكن أن يوجه - وقد وجه بالفعل - من نقد لاذع وهجوم إليهم وصل إلى حد اتهامهم فى وطنيتهم فحذروا بأن يكفوا عن هذا السفه والرعونة والتمزق النفسى إلى غير ذلك من أوصاف أنيطت بهم .

كل هذا لا يكاد يواجه الفنان . وحتى عندما ينحى الناعون على الخارجين على التقاليد الفنية ، فإن الفنان يستطيع أن يصمم أذنيه عن النقد وأن يسلك طريقه وقد أخذ الناس من حوله يصفقون له ويشجعونه على تقديم الجديد والمبتكر وعدم الإنصات إلى ما يوجهه النقاد من نقد إليه . ومن هنا فإن فرصة الاستغراق الفنى والتعبير الفنى المباشر متاحة أمام الفنان . وواضح أن الفنان يستطيع أن يتقل مشاعره خلال وسيلة التعبير التى اختارها لنفسه بغير تحرف من خطأ لغوى يقع فيه أو من زلة إملائية يتردى فيها قلمه . إنه سلطان الموقف يجرى فى المادة أو على الأوتار ما يعن له من مشاعر . وهل هناك ما هو أروع من تعامل الفنان مع فنه مباشرة يضرب من خلاله على أوتار القلوب بغير قيود من لفظ أو معنى . إنه كمن خرج من نطاق الجاذبية الأرضية وانطلق بهصاروخ يستكشف المجهول بواسطة بغير أى قيد : والجاذبية المعوقة هى تلك الجاذبية التى يظل الأديب مقيداً بها بواسطة لغة الكلام أو لغة الكتابة يحاول جاهداً مقاومتها والتخلص من جثبها له . فالفنان هو الإنسان الوحيد الذى يستطيع أن يجعل النقاط الإلهامات الوجعانية مطروحة حية ومفعمة بالحياة من خلال ومائل تعبيره الفنى . ومن حسن الحظ أن الفنانين المحدثين قد حطموا قيود الواقع ، فانتحوا إلى الرمزية التى تتسم بالسرعة والتخلص فى نفس الوقت من التفاصيل وقيود الواقع . فصار الفنان رمزياً فى تعبيره ، والرمزية هى فى الواقع اللغة الشفوية التى تحاول إيصال الإحساس الوجعاني طغرياً وعضوياً وتلقائياً إلى مجال التعبير الفنى . فالكثير من المشاعر يمكن أن يجد له مجالا تجسدياً يتجسد

فيه عند الفنان الأصيل الملهم الذى يلتقط إلهاماته فوراً وينقلها بطريقة خاطفة إلى نطاق التعبير الفنى ، وهو الذى يعيش فى عالمه الذاتى متحرراً من قيود الواقع .

المجال العلمى :

دأب الإنسان منذ أن أحس بوجوده على استكشاف العالم من حوله للوقوف على أسرارهِ ، وكان حافزه الأسامى فى ذلك سبر أغوار المجهول وإشباع غزيرة الاستطلاع لديه . فالمعرفة لذاتها كانت مطلب الإنسان منذ القدم . ولعل أن تكون المعرفة لذات المعرفة قد سبقت أو تواكبت مع المعرفة للنفع . والواقع أنه لو أن المعرفة كانت للنفع فحسب لدى الإنسان ، لما ظهر العلم فى حياة الإنسانية ولما بذل العلماء الجهود للكشف عن نظريات لا نفع وراءها ولا ضرر . ولا غرو فإن العلم كان غالباً فى أعماق الفلسفة ولم يكن له أن يستقل عنها . فكان الفيلسوف والعالم مرادفين لمعنى واحد هو الشخص المحب للحكمة . فكانت الحكمة - أعنى المعرفة المجردة عن الهوى أو المعرفة التى ترتفع بالإنسان إلى مستوى الآلهة أو المعرفة التى تهب المرء بصيرة تجعله نافذ الفكر فينظم حياته ويعرف حقائق الوجود وحقيقة نفسه - هى الهدف الذى كان يصير إليه الفيلسوف أو العالم . فواحد مثل فيثاغورس كان يعتقد أن تفكيره الهندسى الرياضى سبيل من السبل التى تنقى النفس وتطهرها وتجعلها قريبة من الآلهة فكان اختراعه للهندسة ، لا كما كان قدماء المصريين يستعملونها فى تشييد الأهرامات والمعابد ، بل باعتبارها نظريات ذهنية يتم معرفتها لذاتها بغض النظر عن التطبيقات التى يمكن أن تنأت عن مثل تلك المعرفة :

ومن الملاحظ أن التفكير العلمى فى العصور الحديثة قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطبيقات العلمية . ولكن هنا لا يحول دون القول إن الروح العلمية فى أصلها وجوهرها ليست مرتبطة بالتطبيق بل ترتبط بالتفكير

المجرد . فالنظرية أو القواعد هي الخلاصة التي يخلص بها العالم : ولعله بعد استكشافه للنظريات والقواعد يترك لغيره من تكنولوجيين تطبيق تلك النظريات أو القواعد العلمية في المجالات المتباينة . ذلك أن ربط التفكير العلمي بالتطبيق - وجعل التطبيق هو المطلب الأساسي يقيد التفكير العلمي . ناهيك عن أن الكثير من العلوم لا ترتبط بالتطبيق ارتباطاً مباشراً . فعالم الرياضة البحتة لا يفكر في تطبيق ما يعرفه أو ما يكتشفه من نظريات . ولكن قد يستفيد المهندسون مما يدرسه من نظريات رياضية في مشاريعه الهندسية .

والواقع أن العلماء الأقدمين حتى مشارف العصور الحديثة كانوا أكبر حظاً في تلقى الإلهامات من العلماء المحدثين . ذلك أن العلماء القدماء كانوا فردين مستقلين في تفكيرهم ولم يكونوا خاضعين لإشراف غيرهم أو لتوجيههم كما هو حال علماء اليوم . فعالم اليوم لا يعمل وحده غالباً ، بل يعمل في فريق ، كما أنه لا يعمل بحرية ، بل هو يخضع لتوجيه غيره ولضغوط متباينة كذلك للضغوط التي تفرضها المؤسسة العلمية التي تقدم إليه مرتبه وتوفر له المساعدات . لقد كان العالم قديماً كالراهب بالفعل يجرى تجاربه العلمية في أوقات الفراغ ، وقد كانت أوقاتاً طويلة . لقد كانت الشواغل الدنيوية نادرة في حياة العالم . فلم تكن الحضارة تشتت ذهنه ، كما أنه في الغالب لم يكن مكبلاً بمواعيد يلتقي فيها المحاضرات بالجامعة كما هو حال عالم اليوم . ولعل أسوأ ما حاق بعلماء اليوم ارتباطهم بالمواعيد واقتحام المجال الفكري عليهم وهم قد يبدؤوا في الاستغراق في التفكير والتأمل . ذلك أن الفراغ والدعة يصنوان للإلهام العلمي . أما طاحونة الحياة اليومية الحالية في ظل المدنية الحديثة فلها لا نسج للعالم بالتأمل وتهية الذات لتلقى الإلهامات .

لقد كان زلزال العالم قديماً يجرى وراء ما يجذب انتباهه ويشغل باله من فكر أبا كان . إنه كان كالصياد الذي يطوف بالنهر أو البحر إلى أن يشر على سمكة كبيرة ظهر طرف ذيلها على سطح الماء فينشر شبكته

فوقها ويقتصرها : ولكن العالم اليوم مقيد بجلول زمني يسير وفقه ، وعليه أن يبحث النقطة أو المشكلة التي يوزعها عليه رئيسه من العلماء أو تطلب إليه المؤسسة التي ترعاه تناول مشكلة بعينها وتقديم تقرير عنها . ولكم من عبقریات علمية قد أهدرت وتبخرت على أيدي المؤسسات العلمية ذاتها . ناهيك عن التطلعات المادية ومنوى المعيشة المرتفع الذي يتوق عالم اليوم إلى تحقيقه . إنه من أجل ذلك يسعى في الغالب لتوسيع مجال عمله بدلا من تضييقه . لقد تجد الأستاذ الجامعي يلتقي محاضرتين اليوم في إحدى جامعات القاهرة ، وفي الغد يلتقي محاضرتين في أسبوط وبعد غد في سوهاج . ناهيك عن رسائل الماجستير والدكتوراه التي يشرف عليها والتلوات والمؤتمرات التي يدعى لحضورها . فكيف يعكف على ذاته ؟ وكيف له أن يهيء ذهنه لتلقي الإلهامات العلمية ؟

وعلى الرغم من أن العالم يصب اهتمامه بالدرجة الأولى على الجانب العقلاني من شخصيته ، فإنه لا يستطيع أن يغفل الجانب الوجداني . فهو لا يفكر بعقله دون وجدانه ، بل هو يفكر بعقله ووجدانه جميعا . ذلك أن العالم لكي يفكر بعمق ، فلا بد له أن يحب التفكير وأن يتعشقه ويصب نفسه صبا فيه . فما يبدو في سلوك العالم هو القشرة العقلية المنطقية الحالية من الوجدان . ولكن ما يدعم تلك القشرة الظاهرة وما يستند لها هو ذلك الجزء المظلم ، أعني الجزء الوجداني . فلا غناء للعالم إذن عن الوجدان يعمل عمله في ذهنه حتى يقضي له تقديم التفكير العلمي المتبلور .

من هنا فإننا نستطيع أن نقرر أن الإلهام الذي يمكن أن يتأتى للعالم إنما يتأتى له عن طريق تلك الدعامة الوجدانية التي لا تكاد تظهر في سلوكه العلمي . فأرشميلس عندما اكتشف قانون الطفو لم يكتشفه عن طريق عقله المنطقي ، بل عن طريق ذهنه الوجداني . ولعلنا نبلور هذه النقطة بالقول بأن ما يروق لنا من فكر إنما يتلف آليا بالوجدان ويحفظ به في اللا شعور . واللا شعور في رأينا ليس مخزنا لتجبرات غير المواتية

فحسب بل هو أيضا مخزن لخبرات الذهن التي تعتمل في دماغنا . ولعل الإلهام الذي يتلقاه العالم يواتيه بطريق اللاشعور ثم يتبلور ويطوف على سطح شعوره . فالكثير من الحلول المعضلات التي تواجه العالم والتي تستعصى على الحل وهو في وعيه وشعوره ويقظته ، كثيرا ما يجد لها الحل المفاجيء وهو غارق في النوم فيرى تلك الحل المرتقب في منامه أو وهو في حالة وسط بين النوم واليقظة . ومعنى هذا أن الإلهام لا يخاطب العقل الواعي ، بل يخاطب العقل غير الواعي أو اللاشعور .

وهناك في الواقع مجموعة من العقبات التي تقف حائلا بين العالم وبين الإلهام العلمي تلخصها فيما يلي :

أولا : الضغوط الثقافية : فلقد قلنا قبل أن كثرة التحصيل والحرص على حشد الكثير من المعلومات وبخاصة التفاصيل العلمية كثيرا ما تقف حائلا بين العالم وبين الإلهام . ويتضح هذا حتى في الحياة اليومية بالنسبة لكثير من الطلاب الذين تستغرقهم التفاصيل دون أن يتمكنوا من الوقوف على الكليات . فلقد تعرق عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة دون مشاهدة العلاقات الأساسية في التمرين الرياضي ، أو قد تعوق التفاصيل العلمية دون الوقوف على المقومات الأساسية في النظرية العلمية . وهكذا يقال عن العالم الذي تعزف به التفاصيل عن الوقوف على الكليات . وحتى إذا قضى العالم معظم الوقت في تحصيل ما تم اكتشافه على أيدي العلماء الآخرين في نفس المجال الذي يشتغل فيه فإن هذا قد يشكل عائقا بينه وبين الإلهام العلمي . ولنا فإتنا نقول أن الشعب الثقافي مضاد لتلقي الإلهام . ومن ثم فمن الضروري أن يتمتع العالم بالراحة الثقافية التي لا تصل إلى حد الكسل الثقافي .

ثانيا : الضغوط الاجتماعية والسياسية . فإذا ما تمحكت المؤسسات أو الأحزاب السياسية أو الجهات التنفيذية في عقلية العلماء وفي اهتمامهم ورسمت لهم الخطوط التي عاينهم السير وفقها ، فإن هذا يحول دون تلقي

الإلهامات العلمية ، وذلك لأن الإلهام العلمي يتعلق بالجهول ولا يتعلق بالمعلوم الذي سبق تحديد نطاقه أو رسم حدوده : وهكذا نجد أن الحرية والديموقراطية صنوان أساسيان للاستعداد لتلقي الإلهامات العلمية .

ثالثا : ضيق الوقت وعدم توفير الفرص الكافية للتأمل . ذلك أن المشاغل اليومية والهموم والطموح والارغبة في الكسب أو الشهرة أو الصبر إلى احتلال المناصب الهامة أو التنافس مع الآخرين من الزملاء أو غير ذلك من اهتمامات يمكن أن تثير القلق ، إنما تعمل جميعاً على طرد الإلهامات . فالإلهامات تشبه السمك . فأن لا تستطيع صيد السمك بينما تضرب الماء بالطوب أو تحركه بعصا . والطوب أو العصا هما الهموم أو أسباب القلق ، وهما أيضا العوامل التي تجعل وقت التأمل ضيقاً أو غير متوافر على الإطلاق .

ولا شك أن نظامنا المدرسية والامتحانات والتنافس بين التلاميذ والطلاب لما ينشئ الأجيال الجديدة وهي عاجزة عن التأمل أو عن تهية الذات لتقبل الإلهامات . ولذا فإن معظم المتعلمين اليوم لا يعرفون معنى الإلهام وقد يندهشون عندما يقرأون هذا الكلام لأنهم لم يجربوا الإلهام ولم يمرروا بلحظاته السعيدة .

الخيال الفلسفي :

علينا بادئ ذي بدء أن نحدد معنى الفلسفة . ذلك أنه على الرغم من أن كلمة فلسفة تلاك حتى على ألسنة العامة ، وعلى الرغم من كثرة ما نشر من كتب في الفلسفة ، فإن مضمون الفلسفة ما يزال غامضاً في أذهان كثير من الناس ، بل إنك إذا سألت المختصين أنفسهم عن مفهوم الفلسفة ، فإنك ستجد القليل أو الكثير من التباين فيما ينهب كل منهم إليه ، وقد تباينت المفاهيم حتى وإن كانت تشترك فيما بينها في قطاعات مشتركة .

ويعجبنا تعريف برتراند رسل للفلسفة بأنها تتناول موضوعات الدين بمنهج العلم . على أن الكثير مما كان يدخل ذات يوم في نطاق الدين قد

انسلخ عنه منترجا في نطاق العلم . فالقمر كان كائنا مقلعا أو إلها في
أنظار الإغريق القدماء . وعندما خرج أنكساغوراس على الناس يقول إن
القمر كوكب شبيه بكوكب الأرض ، وأن ما يبدو منه من ضوء إنما هو
انعكاس لأشعة الشمس على سطحه ، وأنه مكون من جبال وسهول كالجبال
والسهول الموجودة على الأرض . فإن أصبح الإلهام بالإلهاد قد وجه إليه .
بيد أن كلام هذا الفيلسوف عن القمر إلى جانب كونه لم يكن من الدين
في شيء ، فإنه لم يكن أيضا من العلم في شيء . ذلك أن هذا الرجل لم يكن
يستند في مزاعمه إلى براهين عقلية أو إلى مشاهدات موضوعية . ففى أى
نطاق معرفي يتلرج إذن كلام أنكساغوراس ؟ يجب رمل بأنه يتلرج
في نطاق الفلسفة .

على أن هذا يفسح بابا تاريخ الفلسفة ، ولا يفسح في رأينا بابا
الفلسفة المعاصرة والمستقبلية . ومن ثم فلا بد من تقديم تعريف جديد
للفلسفة كما تبرز في عصرنا وفي العصور القادمة . واعتقادنا هو أن فلسفة
الحاضر والمستقبل سوف تظل تسبق العلم كما كان حالها عبر العصور
الماضية . ولكنها سوف لا تظل تستند بموضوعها من الدين ، بل من
قوانين العلوم . فبينما يتناول كل علم جزئياته ويخلص منها بقوانين عامة
في نطاقه ، فإن الفلسفة تجعل من تلك القوانين الخاصة بالعلوم المتباينة
مجرد جزئيات لها ، ثم تعتمد إلى الخلوص منها بقوانين أهم هي الفلسفة .
وبنا تكون الفلسفة هي قوانين القوانين ، أو هي القوانين الشاملة والمستتجة
من جميع المعارف الإنسانية . ومن أمثلة ذلك فلسفة التطور . فيلسوف
التطور يفيد بما انتهى إليه عالم الأحياء وعالم الجيولوجيا وعالم الفلك وعالم
النفس وعالم الاجتماع وغيرهم من قوانين خاصة بطولهم .

وطالما أننا نركز على ما ليس بمحسوس بالدرجة الأولى ، وطالما أن
الفيلسوف هو الشخص الذى يطالب نفسه بالتجرد من مجال المحسوسات
لكى يفرغ للمجردات ، فإنه يكون بذلك قد أتاح لنفسه فرصة تلقى
الإلهامات المتباينة . ولقد نجد من الفلاسفة من يستملون الإلهام من عالم

غيبى علوى كما فعل فيثاغوراس وأفلاطون ، بل والقديس توما الأكويني والقديس أوغسطين في المسيحية ، والنترالى وابن رشد في الإسلام ، كما أننا قد نجد فلاسفة آخرين يستملون إلهاماتهم من عالم عقلى نستطيع أن نطلق عليه عالم العلاقات العلوى ، وهو ذلك العالم الذى يشتمل على علاقات بين المجردات ذاتها . فهنا نجد أن الأفكار المجردة ذاتها تشكل عالماً قائماً بذاته ، وهو عالم خصب تمام الخصوبة ولا نهائى تمام اللانهاية بحيث لا يتسنى لأى من البشر الإلمام بجميع أنحائه . وكل ما يمكن أن يطمح أحد الفلاسفة فى إحرازه هو الحصول على قبس بسيط من ذلك العالم العقلاى اللانهائى . وليس من الضرورى أن يكون الفيلسوف الذى يستلهم هذا العالم العقلاى من الملحدىن للدين لا يؤمنون بالعالم الروحانى الغيبى ، بل إنه قد يكون مؤمناً عميق الإيمان بالروحانيات ، ولكنه لا يجعل العالم الروحانى مصدراً لإلهاماته ، بل يجعل العالم العقلاى الذى تقوم الأفكار المجردة فيه مقام الروحانيات مصدراً لإلهاماته . فمثل ذلك الفيلسوف العقلاى يعيش فى إطار عالمين : عالم روحانى يختص به نفسه الروحية للتعبد والاعتقاد فى الروحانيات ، وعالم عقلاى يستلهمه فى فكره وفى حياته العقلية . ولقد نقول إن هذا النوع من الفلاسفة يكون لأفراده حياتان : حياة روحية لاصلة لها بعالم التفكير لديه ، وحياة عقلية يعيشها وتنصب إلهاماته فيها من عالم عقلاى هو عالم العلاقات المجردة بين المفاهيم المجردة .

ومن جهة ثالثة ، فإنا نستطيع أن نجد من الفلاسفة من يجعلون الحياة الانسانية ذاتها وما ينشأ فيها من علاقات اجتماعية وعواطف متباينة وصراعات وانتعاعات موضوعاً لإلهاماتهم . فهم يجعلون المجتمع نفسه مصدراً لإلهاماتهم . بيد أنهم لا يجعلون المحسوس المباشر مصدراً لإلهاماتهم ، بل يجعلون المجتمع أو العلاقات الاجتماعية المجردة مصدراً لتلك الإلهامات . فالمجتمع لديهم ليس هؤلاء الناس المجتمعين بعينهم فى مكان وزمان معينين ، بل إن المجتمع لديهم هو تلك الصورة الذهنية المجردة ، أو قل إنه هو ذلك التصور الذهنى المجرد أو المطلق المتحرر من قيود المكان والزمان . فهم لا يستلهمون

مجتمعا متعينا بذاته ، بل يستلهمون مجتمعا مجردا ومطلقا يتصف بالأزلية والأبدية في نفس الوقت . فالمجتمع في أذهانهم كائن مطلق له عقله ووجدانه وإرادته ، وهو كائن سابق في وجوده على وجود الأفراد المكونين له ، بل هو سابق على جميع المجتمعات المتعينة التي نشاهد لها وتقع تحت أبصارنا هنا أو هناك في بلادنا أو بلاد غيرنا . فالمجتمع لديهم كائن عاقل أو هو مصدر العقل والعاطفة والإرادة .

ولعلنا ننزو الإلهام في المجال الفلسفي إلى ما يختص به الفيلسوف من قدرة فائقة على إقامة العلاقات الدقيقة والمتشابهة وغير المحدودة فيما بين الأفكار والصور الذهنية المتباينة . على أن تلك القدرة العقلية التي يتمتع بها الفيلسوف تكون على مستويين شعوريين : مستوى شعورى أو تحت شعورى ، ومستوى لا شعورى حيث تنشأ العلاقات بين الصور الذهنية في منأى عن وعى وإدراك الفيلسوف . ذلك أن الصور الذهنية التي تعمل في عقل الفيلسوف لا تتركذ أو تكمن أو تتوقف عن النشاط وقت أن يكون الفيلسوف نائما أو في خفلة عن واقعه الخارجى ، بل إنها تكون نشيطة ، أكثر ما يكون النشاط في تلك الحالات التي يكون الفيلسوف في أثناءها غائبا في أعماق لا شعوره . ولقد نقول أكثر من هذا إن الفيلسوف - شأنه شأن أى إنسان آخر - يكون في وعيه ملجأ إلى حد ما بما يقيد حركة فكره في أثناء يقظته وانتباهه . فمن المعروف أن الإنسان وهو يقظان يكون خاضعا لما يسمى بالقوة الضابطة أو الكفية بالمنع ، وهي وظيفة يضطلع بها المنع بنشاط في حالة اليقظة ، ولا يضطلع بها بنفس القدر من القوة في أثناء النوم أو الخفلة أو عند الوقوع تحت تأثير مخدر .

ونستطيع أن نقرر في الواقع أن المنع البشرى يشكل بيئة صالحة لتفريخ الأفكار عندما يكون المرء في حالة من اللاشعور . ففي أثناء النوم تتلأح الأفكار فيما بينها وتنجب أجيالا جديدة من الأفكار النشيطة التي تتلأح بلورها مع أترابها . فالأفكار في عقل الإنسان - وفي عقل الفيلسوف بصفة خاصة - أشبه ما تكون بالكائنات الحية التي تتناسل جيلا بعد جيل .

ومن هنا قاننا لا نستطيع القول بأن الوارد إلى مخ الفيلسوف من أفكار أو
مدرجات مساو لما يصدر عنه . وواقع الأمر أن ما يصدر عن الفيلسوف
لا يكون سوى تلك الأجيال الجديدة التي تم تهرينها بدخيلة عنه وهنا نجد تفسيراً
لابتكارية الفيلسوف العقلية. فلو كان الفيلسوف يصدر ما يتلقاه لما كان مبتكراً على
الإطلاق ، بل لكان ما يقلعه إلى الناس من حوله لا يعدو أن يكون
محصيلاً حاصل ، ولا يطو نطاق ما سبق له أن تلقاه من مدرجات
أو أفكار .

على أن الفيلسوف لا يلعب على أى أرض من مجالات التفكير ، بل
يلعب على أرض فلسفية فحسب . فهو يقدم إلينا فكراً فلسفياً لا فكراً
علمياً أو أدبياً أو قصصياً . إنه يلتزم في تفكيره بالتنوع الفلسفية من
الفكر الإنساني . وأكثر من هذا فإنه يلتزم بتقديم الجديد الذي لم يسبق
لغيره أن لاهه وقدمه إلى الناس . فثمة إذن مجموعة من الشروط يلزم
الفيلسوف نفسه بها في تقديم ما يلهم به إلى الناس . ولعلنا نوجز تلك
الشروط فيما يلي : أولاً - الجدة في التفكير أو الامتداد على الأقل بما سبق
لغيره أن قلعه خطوات إلى الأمام ، أو قد ما سبق لغيره تقديمه من فلسفة
آخرين . ثانياً - الموضوعية . فالفيلسوف وإن كان يقدم إلهاماً توصل
ليه بنفسه ومن أعماقه ، فإنه يلتزم بالتجرد عن العاطفة وبتقديم أفكار غير
مصبوغة بالصبغة الانفعالية . ولعل هذا الشرط هو ما يفصل فيما بين
الفكر الفلسفي والفكر الأدبي . ثالثاً - الاتساق وعدم التناقض .
فالفيلسوف يتحرى أن تكون فلسفته منسجمة بحيث لا يوجد تناقض
وتنافر فيما بين أفكاره المتبادلة ولكن هذا لا يحول بين الفيلسوف وبين النمو
التطور فيما يعرض له من قضايا فلسفية .

١ المصدر الروحي :

الواقع نه عندما تذكر كلمة إلهام ، فان تفكير المرء ينهب توا إلى
الناحية الروحية من شخصية الإنسان : ذلك أن الإلهام بدأ في تاريخ

الحضارة الإنسانية مرتبطا أشد ارتباط وأوثق بالدين . ولعلنا نزعج بحق أن الحضارة الإنسانية يرمتها قد بدأت أول الأمر في ارتباط شديد بالدين والفكر الدينى . ولعل الفلسفة قد يزغت عن الدين ، كما يزغ العلم الطبيعى عن الفلسفة . ولا شك أيضا أن الفنون الإنسانية يرمتها قد نشأت أول ما نشأت فى أحضان الدين . وأكثر من هذا قاننا علما نتحدث عن الإلهام فى المجالات الخيالية التى سبق أن عرضنا إلهامها ، قاننا نقرر فى نفس الوقت أن المجال الروحى فى حياة الإنسان له نصيب الأسد من الإلهام ، بل إنه هو المجال الرئيسى الذى انبثقت عنه جميع المجالات الإلهامية الأخرى .

ولنا أن نقول إن جميع الأفراد — سواء كانوا متدينين أم غير متدينين — إنما يعمرون بلحظات إلهامية أساسية فى حياتهم ، أو قل إن تلك اللحظات الإلهامية تفرض نفسها فرضا عليهم . ولعلك تلاحظ فى اعترافات الفلاسفة والأدباء والفنانين وما قاموا بالتعبير عنه فيما يتعلق بالتحويلات الفكرية أو الفنية أو الأدبية التى مرت بهم ، أنهم يؤكدون أن ثمة لحظات فى تاريخهم صاروا خلالها فى حالة غير عادية فاستطاعوا أن يقربوا من الحقيقة اقترابا وثيقا . وتلك الحقيقة التى اكتشفوها فجأة هى حقيقة ذواتهم وما يجب عليهم أن يهجموا وفقه فى المستقبل القريب أو المستقبل البعيد . ولسنا نجعل من العلماء والفلاسفة والأدباء والفنانين شخصيات منفردة بهذه الميزات ، بل إننا نعتقد أن فى حياة كل الناس بغير استثناء تقريبا لحظات كشف روحى سواء استغلوا تلك اللحظات استغلالا عمليا تطبيقيا فى حياتهم أم لم يستغلوها . ولا شك أن القديسين والمتصوفة وأهل التأمل الروحى والنسك على اختلاف معتقداتهم وأديانهم يتخلون من تلك اللحظات الإلهامية التى يشترك فيها جميع الناس بغير استثناء تقريبا فقط بداية للايغال فى مجال الحياة الروحية التى تصف بالعمق والخصوبة : فهم لا يقتصرون على ما يلهمون به عفويا وتلقائيا بغير جهد أو اجتهاد ، بل إنهم ينصرون فى أعماق المجال الروحية عليهم أن يحظوا بالهامات الجديدة.

وليس من شك في أن أهم ما يمكن أن يفعله التأمل هو توفير المناخ النفسي المناسب لتلقي الإلهامات . ذلك أن الحقائق الإلهامية تحيط بنا من كل جانب ، ولكن شواغل الحياة وهمومها وملذاتها وإغراماتها وما يعتمل في نفوسنا من مطامع وآمال مستقبلية دنيوية ، إنما تعمل على عمائتنا عن مشاهدة أو إدراك ما يصل إلينا بالفعل من حقائق إلهامية .

وحرى بنا أن نحدد المجال الروحي للإلهام حتى لا يتداخل أو أن يلتبس بمضامين المجالات الأخرى التي سبق أن عرضنا لها . فنحن نحصي مضمون المجال الروحي فيما يتعلق بالشخص نفسه وليس بالأشياء الموضوعية أو بالأشياء التي تخرج عن نطاقه الذاتي . وبعبارة أخرى ، فإن المجال الروحي للإلهام يهتم بالإجابة عن هذا التساؤل ؟ : كيف أحيأ ؟ أو ما الخط الذي ينبغي أن أضرب في إثره في الحاضر والمستقبل ؟ فالاهتمام ينصب هنا على الكيفيات وليس على المآلات ، إذا صح التعبير . فليس من المهم بالنسبة للبحث في هذا المجال الإجابة عن السؤال : ماذا أحصل ؟ أو ماذا أفتني ؟ أو كم أربح ؟ أو ما النتائج المترتبة على اتباع هذا الطريق أو ذاك ؟ إن الاهتمام هنا ينصب أولاً وقبل كل شيء على المبادئ وليس على النتائج .

وليس المهم في الواقع أن يكتشف الملم شيتا جديدا لا يعرفه الناس من المبادئ الأخلاقية أو السلوكية ، بل المهم أن يقع على الشحنة الروحية المطلوبة بالمبدأ السلوكي أو الأخلاقي . فلقد يكون المبدأ الذي يلهم به الشخص معروفا لجميع الناس مثل هذا المبدأ : فلأجعل من نفسي أداة للخدمة المحتاج أو المظلوم . ولكن الشحنة الإلهامية التي تقترن بهذا المبدأ تكون لها كل السيطرة على عقل ووجدان الشخص الملم بحيث تبلور حياته كلها حول هذا المبدأ ، فيقتضي معظم وقته أو ينفق معظم ماله فيأخذ في البحث عن المظلومين ليبرأ عنهم الظلم بحيث لا يتوقع من سلوكه هذا سوى تحقيق هذا المبدأ الذي أخذ بزمومه كل مأخذ في سلوكه الشخصي . وثمة

في قصص عظماء القديسين والتساك والرهبان والمصوفة في الأديان المتباينة شواهد ونماذج تشير إلى هنا . وليس من المستغرب أن يهتم الشخص الملهم من هذا القبيل بالجنون . فمن وجهة نظر كثير من الناس ، بل ومن وجهة نظر الغالبية العظمى من الناس فإن الشخص الذي يهجر المال والجاه لكي يقضى وقته ويتفق جل ماله على الفقراء والمظلومين إنما يعد مجنوناً أصابته لوعة ذهبت بعقله وأنت على ما كان يتمتع به من صحة نفسية قبل أن يصاب بما أصيب به من جنون .

ولاشك أن اللحظات الإلهامية التي ينتج عنها سيطرة مبدأ إلهامى نفسى سلوكى على زمام الشخصية إنما تترك أثرها أيضاً على علاقات الشخص بغيره من أشخاص كان يتعامل معهم بشكل عادى . بيد أن ما سيطر عليه من إلهام روحى يجعله مغتربا بين أصدقائه بل وبين أفراد أسرته . فمثل هذا الشخص يصير إلى حالة من عدم الاهتمام بما ومن حوله . لقد تجده مثلاً وقد صار غير مهتم بمظهره الخارجى أو بما كان يكلف به من أناقة أو خندام . وقد لا يلتفت إلا إلى أصول التعامل التي دأب الناس على مراعاتها من حيث إجلال الكبار وأصحاب النفوذ والسلطان . ومن ثم فإنه يهتم بالانخراط في الخيل والجنون . وواقع الأمر أن مثل ذلك الشخص الملهم روحياً لا يكون سوى شخص انتقل مجال اهتمامه من عدة مبادئ كان يقيم لها كبير وزن إلى مبدأ روحى واحد هو خدمة الفقير والدفاع عن المظلوم . فما كان يحتل الأولوية في نظره صار لا يحتل أى مكانة في حياته ، وما كان لا يستحق الاهتمام في نظره قبل مروره بال لحظة الإلهامية ، وقد صار في أول قائمة اهتماماته الروحية والسلوكية .

وليس من الضروري في الواقع أن يكون الإلهام الروحى إلهاماً نسكياً ، بل قد يكون إلهاماً روحياً تأملياً . وهنا نستطيع أن نكتشف الارتباط الوثيق بين المجال الأدبى وبين المجال الروحى . فإذا نحن تأملنا كتابات القديسين والمصوفة ، فإننا نجد أنها تجمع بين الأدب

والروحانية في نفس الوقت . خذ مثالا لذلك مزامير داود النبي (الزبور) أو سفر نشيد الإنشاد لسليمان الحكيم ، فانك ستجد قطاعا مشتركا بين الأدب والروحانية متمثلا فيها . فإذا كنت مهتما بالأدب ، فإنك ستجد فيها أدبا ، وإذا كنت مهتما بالروحانيات فانك ستجد فيها ما يشبع نهمك الروحي . وينسحب هنا بازاء الكثير من الكتابات التي تركها الملهمون الروحانيون في شتى لغات العالم . وما يقال عن مشاركة الأدب في التعبير الروحي ، ينسحب بنفس الصلوق بازاء مشاركة الفن من رسم ونحت وموسيقى في التعبير الروحي . ونستطيع القول بأن هناك لحظات إلهامية روحية أنتجت لدى أصحابها روائع فنية متباينة .

ولقد نجد إلهام الروحي وقد تمثل في قضايا اجتماعية . فلقد يهتز وجدان شخص ما بما يجب أن تحظى به الشيخوخة من اهتمام ، فيوطن النفس على إنشاء دور لرعاية الشيوخ . ولا يكون حماس مثل ذلك الشخص بقصد نفع يحصل عليه أو شهرة تجعل الناس يشيرون إليه بالبنان ، بل يكون إيمانه العميق بالفكرة إيمانا روحيا مسيطرا على جماع عقله وقلبه . فالإيمان بالقضية يكون محورا لإلهامه فلا يكون مجرد شخص اقتنع بفكرة ، بل يكون صاحب اكتشاف روحي يدفع به دفعا نحو التلوع بجميع الوسائل التي تعمل على تحقيق رعاية الشيخوخة . لقد يقوم بتأليف كتاب أو أكثر يحض الناس فيه على رعاية الشيخوخة ، وقد ينشئ الجمعيات لهذا الغرض . وقد يسعى إلى المسئولين والقادرين للأخذ بيده في تحقيق مشروعاته إلى آخر ما يمكن أن يضطلع به من أعمال أو مناشط لتحقيق ما ألهم به .

ولعلنا نعود لنؤكد أن الإلهام الروحي يجعل محور اهتمام الشخصية بمثابة موقف بدخلة الشخص بحيث تكون جميع تصرفاته وعلاقاته الخارجية مستضيئة بصفة أساسية بما يأمر به الإلهام ويحدده . فالحظة الإلهامية الروحية لا تكون كباقي لحظات عمر الشخص الملهم ، بل تكون لحظة متميزة ، بل إنها تشكل نقطة تحول في حياته ، أو قل إنها تشكل خطا جديدا جلة تامة يشقه ويصب جل نشاطه فيه .

الفصل الخامس

معوقات الإلهام

المعوقات البيولوجية :

سبق أن عرضنا لعلاقة الإلهام بالمقومات البيولوجية . وفي هذا المقام سوف نعرض للمعوقات البيولوجية التي تقف حائلا بين المرء وبين تلقي الإلهامات المتباينة . ونستطيع في الواقع أن نلخص تلك المعوقات البيولوجية فيما يلي :

أولا - معوقات وراثية : نشأة في تصنيف الناس إلى إفاثات نجد بعضاً منها أكثر قابلية للحس ومن ثم للإلهام أكثر من بعضها الآخر ؛ وعلى الرغم من أن ثمة محاولات من جانب الإنسان الحديث للتدخل في المقومات الوراثية بما يعرف بالهندسة الوراثية ، فإن البون ما زال واسعا بين ما يمكن الاستفادة منه حالياً ، وبين ما يمكن الاستفادة منه في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد .

ثانيا - معوقات تتعلق بالاتزان الهرموني : نشأة في الواقع نسب معينة بين الهرمونات التي تفرزها الغدد الصم إذا ما توافرت كانت الفرصة للإلهام متوافرة . وعلى العكس من ذلك إذا ما لم تتوافر تلك النسب بين إفراز الهرمونات المتباينة . ولذا نزع أن النسب المواتية معروفة حالياً ولكن الآمال معقودة على المستقبل عندما يهتم العلماء بالوقوف على تلك النسب لدى الشخصيات الملهمة وتحليلها علمياً بحيث يمكن استحداثها أو العمل على توفيرها لدى من يرغب في أن يصير شخصية ملهمة .

الثالث - معوقات تتعلق بالجهاز العصبي المركزي : فالمنح كما قلنا ما يزال بمثابة قارة مجهولة برغم الكثير جدامن الدراسات التي أجريت حوله . ولعل الزاوية الجديدة التي ما تزال مفتقرة إلى كثير بحث ودراسة هي تلك الزاوية التي يعتبر المنح بمقتضاها جهاز استقبال وإرسال لا يعترف بالمسافات أو التوصيلات . ولعل السؤال المحير حتى اليوم هو ما إذا كانت هناك تركيبة أو نتاج فوق يتأتى عن المنح في نشاطه منذ الميلاد حتى لحظة مفارقة الحياة ، بحيث يظل ذلك المركب غير الجسمي يعمل في مفارقة عن الكيان الحيويولوجي . فنحن لا نتبع أن يخرج علينا العلماء بكشف جديدة مؤداها أن المنح يفرز ما يشبه العصارات غير المحسوسة يصير لها كيان مستقل عنه وتظل تعمل أو تفكر . ولقد يكتشف العلماء ومائل لتقوية مثل ذلك الإفراز بحيث يتمتع به صاحبه في حياته وهو في الجسد ، ثم في وجوده بعد الموت ، أعني باعتباره كائناً روحانياً مفارقاً للجسد .

رابعاً - معوقات تتعلق بالجهاز الهضمي : ذلك أن انتقال الجهاز الهضمي بالطعام وتناول بعض أنواع الأطعمة الدسمة يمكن أن يشكل عائقاً أمام الإلهام . ولقد اكتشف الملهمون منذ عصور بعيدة العلاقة الوثيقة بين نوع الطعام الذي يتناوله المرء وبين ما يمكن أن يلهم به . فنجد أن فيثاغورس في اليونان قد وضع قائمة تتضمن الأطعمة المحرمة عليه وعلى تلاميذه لأنها تعوق نشاط الروح . ومن بين تلك الأطعمة البقول . ومن المعروف أن بعض الطوائف المسيحية تحرم أكل اللحم والبيض وشرب اللبن أو استخدام السمن في الطهي في فترات الصوم . وهناك أيضاً النباتيون الذين يحرمون على أنفسهم تناول اللحوم بأنواعها المتباينة ويقتصرون على أكل البيض وشرب اللبن .

خامساً - معوقات تتعلق بالنوم : فهناك من يزعمون أن كثرة النوم تؤدي إلى الجمول الإلهامي . وعلى نقيض ذلك يؤكدون أن السهر مجلبة للإلهام . ولقد نجد في تاريخ الكثير من الفلاسفة والمفكرين شواهد على ذلك

تؤكد أن عقولهم كانت تفر بالإنهام بعد السهر حتى الفجر . ويقال إن فولتير كان يلعب شرب القهوة بحيث كان خادماً يملأ له قنجانة قهوة كلما انتهى من شربه ، وكان بذلك لا يكاد يجد إلى الناس سبيلاً . ومن الأدباء والمفكرين عثنا في مصر من لا يلبأون في الكتابة إلا بعد منتصف الليل ويظلون عاكفين على الكتابة حتى الفجر . وحتى إذا ثبتت العلاقة بين قلة النوم وبين الإلهام فإن من المؤكد والمطوع به أن تقليل النوم يجب أن يكون تدريجياً لمن يريد أن يدرب نفسه على التقليل منه ولا يكون انتقالاً فجائياً من كثرة النوم إلى قلته .

سادساً - معوقات تتعلق باستخدام الحواس الخمس : قالوا قد أن كثرة استخدام الحواس الخمس يشكل عائقاً قوياً أمام استخدام القدرات الإلهامية لدى المرء . ذلك أن كثرة استخدام الحواس يعنى في نفس الوقت شدة ارتباط المرء بالعالم المحسوس من حوله . ومن المعلوم أن الإلهام يتعلق بصفة رئيسية بما ليس بمحسوس . فالحيثيون - أعني أولئك الذين يعتمد وجودهم على ما يحسونه من حولهم - لا يتمتعون بالقدره على تلقي الإلهامات ذات الطبيعة غير الحسية . والواقع أن الشخصيات الملهمة تكون مخطومة إلى حد بعيد عن المحسوسات . فاللهم شخص مقتصد في استخدام حواسه الخمس . إنه شخص يعتمد أكثر ما يعتمد على مصادر معرفية غير حسية . وليس معنى كلامنا هذا استغناء الملهم عن حواسه ، بل معناه اقتصاده في استخدام حواسه مع ترجيحه للتأمل والفرص في دخيلته ، حيث يقف على أمرار الوجود من باطنه وليس من خارجه ، أو قل إنه يتلقى الإلهامات بعد أن يكون قد تمكن من تهتة جوه النفسى الداخلى لتقبل الإلهامى .

سابعاً - الأمراض الجسمية : فالكثير من الأمراض يعمل على إعاقة قدرة المرء أو استعداده لتقبل الإلهام . ولكن مع هذا فإننا نجد أن بعض الأمراض توفر فرصة للإلهام أو قل تهيب المناخ النفسى لدى المرء لتقبل الإلهام . فلقد تعمل بعض الأمراض المزمنة التي تعهد بالمرء بعيداً عن الشواغل اليومية والهموم الدنيوية والتي تعمل على التقليل من العلاقات الاجتماعية

على تهيئة الجو المناسب للإلهام . ومن المفاسفة من وجلوا الفرصة مواتية أمامهم لتلقى إلهامات فلسفية رائعة في أثناء رقادهم في سرير المرض . فعكفوا على الكتابة وتسجيل ما ألهموا به بعيدا عن صخب الدنيا وبعيدا عن عوامل تشقيت الذهن أو التكاليف على اجتلاب الرزق ، وبعيدا أيضا عن الخلافات والمصادمات والمجادلات ومع التحرر في نفس الوقت من القيود والشكائم التي يعوق بها الآخرون الحركة الذهنية لدى المفكر .

ثامنا - الإصابات والعاهات : فالواقع أن ما قد يصاب به البعض من إصابات أو ما ينتلوا به من عاهات يمكن أن يشكل عائقا أمام الإلهام . على أن بعض الناس الملهمين لا يعاؤون بما يصيبهم من آلام جسمية أو من تشوهات أو عاهات . فهم قد يجلسون من قعر الناس منهم وابتعادهم عنهم فرصة مناسبة لتلقى الإلهامات المتباينة . المهم ألا تكون الإصابة أو العاهة مما يحول دون القدرة على إثبات أو تسجيل الإلهام . ذلك أن من الممكن أن يلهم المرء ولكن الإصابة أو العاهة تحولان بينه وبين القدرة على تسجيل ما يلهم به . ولعلنا نذكر بهذه المناسبة عبقرية مثل طه حسين الذي لم تحل عاهة العمى بينه وبين تسجيل ما كان يلهم به من إلهامات أدبية رائعة ، وكذا يقال عن أبي العلاء المعري في مجال الشعر ، أو عن بيتهوفن الذي أصيب بالصمم ولكن عاهته السمعية لم تكن لتحول بينه وبين تلقي الإلهامات الفنية الموسيقية .

ثامنا - النقص في النمو أو توقفه : فثمة حالات القزامة أو الحالة الكريتينية حيث يعجز المرء عن بلوغ مراحل النمو المتعاقبة التي يمر بها الأسوياء من الأفراد . فثمل هذه الحالات تكون مصحوبة في نفس الوقت بالعجز عن تلقي الإلهامات . على أنه ينبغي أن نميز بين حالات نقص النمو أو توقفه وبين حالات الوراثية التي يكون فيها الشخص صغير الحجم أو قصيرا أو نحيفا . فثمة حالات وراثية تصنف بالقزامة أو بصغر الحجم ولكنها تكون قزامة عادية وغير مرضية في نفس الوقت . فقصور القامة مختلف فسيولوجيا عن المصاب بالقزامة المرضية أو بالحالة الكريتينية التي يكون المصاب بها صغيرا

وسمينا ودقيق الملامح وبالتالي يكون منه صغيرا وضئيلا لا من حيث الحجم
فحسب ، بل ومن حيث قدرته على الاضطلاع بوظائفه المتباينة أيضا .

عاشرا - بالشيخوخة : قى حالات الشيخوخة تلجل القدرة على تلقي
الإلهامات . بيد أن الشيخوخة نسيية . فقلد تجد شخصا في الأربعين
أو حتى في الصبا يكون أكثر شيخوخة من شخص آخر في الستين أو حتى
في السبعين . ولكن برغم هذا فإن كبر السن بوجه عام لا يكون مصحوبا
بالإلهام ، كما أن الطفولة الباكرة لا تكون بدورها مواتية لتلقى الإلهامات .
ولعل أن تكون مرحلة الشباب هي أفضل مرحلة يتلقى المرء خلالها ما يمكن
أن يتلقاه من إلهامات .

المعوقات النفسية :

لا شك أن الإنسان بمثابة جهاز استقبال لا يصدر إليه من مشيرات .
ولكن الناس يختلفون الواحد منهم عن الآخر في مدى القدرة على استقبال
حقائق الوجود . فكما أن هناك أشخاصا يستطيعون مشاهدة أشياء أو سماع
أصوات تدق على أعين وأذان غيرهم من أشخاص يوجلون بنفس المكان .
كذا فإن هناك أشخاصا لديهم قدرة باهرة على التقاط ما يدق على غيرهم
من إلهامات .

ويبدو أن هناك شروطا فسيولوجية بالمنع يقضى المرء إذا ما توافرت
لديه أن يتلقى الإلهامات وأن يسبر أغوار الحقائق الخفية على الناس العاديين .
ولقد حدث أن أحد الشبان سقط من فوق دراجته مرتطبا برأسه على الأرض .
وبعد أن أفاق من غشيان ألم به بسبب الحقوط والارتطام ، وجد نفسه
في حالة نفسية جديدة . لقد أخذ يتذكر أشخاصا لم تكن له صلة بهم من
قبل ، كما أنه أخذ يردد أحاديثا على سمع والديه لم يكن يعرفها سواهما ،
وقد وقعت لهم قبل ميلاده ، بل إن بعضها كان قد وقع لأحدهما قبل الزواج
وقبل أن يعرف الواحد منها الآخر .

ولم يقتصر الأمر على وقوف ذلك الشاب على أحداث ماضية لم تمر
بخبرته المباشرة ، أو لم تقع حتى في حياته بل إنه صار يمتد ببصيرته الإلهامية
إلى بعدين آخرين هما الكشف عن خبايا وأسرار من يقابلهم من أشخاص
دون سابق معرفة بهم ، والتنبؤ بأحداث مستقبلية لم يكن لأحد أن يتنبأ بها
أو يتوقعها ، إذ لم تكن هناك شواهد تدل عليها من قريب أو من بعيد .

وعلى الرغم من أن علم النفس الحديث ما يزال يحبو بازاء الظواهر النفسية
الحارقة أو غير المألوفة ، فإن هناك دراسات أكاديمية ليست قليلة تجرى
تجريبيا لتقنين تلك الظواهر والكشف عن خباياها وعن أسبابها ومجالاتها
وأبعادها . ولكن ما تزال الطريق طويلة والشقة بعيدة وما يزال هذا المجال
بحاجة إلى كثير جهد وإلى غزير عناية حتى يتم الاعتراف به . ذلك أن
الغالبية العظمى من المتقنين ، ينكرون وجود الظواهر الحارقة أصلا ،
ولا يعترفون إلا بما يحس مباشرة أو بطريق غير مباشرة ، وبما يمكن إخضاعه
للتدقيق والبصيرة العقلية المنطقية .

ولعل من الأخطار التي تحيق بالمعرفة الإنسانية عامة وبالمعرفة الكشفية
الإلهامية خاصة الاصرار على علم طرق أى سبيل معرفى سوى السبيل الذى
تتجه العلوم الوضعية أو علم الأخذ إلا بمنهج واحد في المعرفة هو ذلك
المنهج المسمى بالمنهج العلمى . فالواقع أن الظواهر الروحانية وعلى رأسها
الظواهر الإلهامية بحاجة إلى منهج للدراسة مابين تباينا جليا عن المنهج المتبع
في دراسة الظواهر الطبيعية . ومن هنا فإن على علماء النفس أن يضربوا
في طريقين : الأول - جمع الحقائق أو الوقائع الروحانية الإلهامية مع
ما ثبت حقيقتها وعلم زيفها أو اختلافها . والثاني - وضع أو اكتشاف
منهج جديد يصلح لدراسة تلك الظواهر الإلهامية ولتقنينها والتقدم بها وتثبيت
دعائمها ، بل واستحداثها عن طريق الوقوف على شروط وجودها فسيولوجيا
ووجدانيا وعقليا واجتماعيا .

ومن المعوقات النفسية علم خضوع المرء للتأثيرات الروحية التى تصل
به إلى الممكن من تلقى الإلهامات المتباينة . ذلك أن الجهاز الروحى بالشخصية

— شأنه شأن جميع الأجهزة الأخرى التي توجد بالشخصية سواء كانت أجهزة جسمية أم أجهزة عقلية — بحاجة إلى تدريب مستمر وإلى رعاية منتظمة حتى يتسنى قيامها بالعمل على خير وجه . ولعلنا نشبه القدرة على تلقي الإلهامات بالكتابة على الآلة الكاتبة : فالشخص العادي حتى إذا لم يفيض له أى تمرن على الكتابة على الآلة الكاتبة يستطيع أن يكتب ولو بعض الحروف التي يريد كتابتها عليها . ولكن من المؤكد أننا لا نصف ذلك الشخص الذي يكتب على الآلة الكاتبة عن طريق المحاولة والخطأ بأنه صار ماهرا في هذا الفن . ولكن إذا ما خضع الشخص العادي لتدريب منظم ووفقا لقواعد علمية سليمة في الكتابة ، فإن استخدامه لتلك الآلة يكون بمقدارة وسرعة ودقة .

وكذا يقال عن جهاز الإلهام . فهو بحاجة إلى تدريب مستمر وإلى تغذية دائمة . فبغير مثل ذلك التدريب وهذه التغذية فإنه لا يستطيع أن ينضج . والواقع أن الإلهام قد يوافق المرء عفويا . ولكن مثل هذه الموائمة لا تكون إلا لاما ولا تكون بمثابة ملكة ذاتية للمرء . ولكن على العكس من هذا فإن الشخص الذي يخضع نفسه لمجموعة من التدرجات الروحية الخاصة بتنمية الإلهام والمواهب الروحية يحظى بالتأكيد بتلك الموهبة الروحية وقد صارت خاضعة لمشيئته ، أو قل إن موهبة استقبال الإلهامات تكون لديه موظفة ومنظمة كأحسن ما يكون التوظيف والاستخدام .

ولعل التدرجات الروحية على تلقي الإلهامات تنقسم إلى قسمين أساسيين هما : أولا — القسم السلبي ، ونقصد به القسم المتعلق بما ينبغي على المرء أن يتخلص منه . ثانيا — القسم الإيجابي ، وهو يتضمن ما ينبغي على المرء التحلي به . وحيث أننا نعرض هنا للمعوقات النفسية التي تحول بين المرء وبين الإلهام ، فإن علينا أن نركز القلم في القسم الأول وما يتضمنه من أشياء على المرء أن يتخلص منها . وهي تتلخص فيما يلي :

أولا — التوتر النفسي : فالشخص المتوتر نفسيا لا يستطيع أن يكون شخصا ملهما . صحيح أن القصص التي تقال عن توتر الفنانين أو الأدباء

أو الفلاسفة الملهمين صحيحة . ولكتنا نزع أن ما ييلو من توتر لدى الفنان أو الأديب أو الفيلسوف الملهم ، إنما هو توتر وقى ييلو في علاقة الواحد منهم بالناس إذا ما خرج أو أخرج من إطاره التأملى الإلهامى . ذلك أن الشخص الملهم يحيا في إطار نفسى خاص به لا يجب أن يقتحمه عليه متتحم أو أن ينغص عليه متطفل حياته الفكرية ، أو أن يعكر صفو مزاجه معكر . فطالما يكون الشخص الملهم وحده بعيدا عن تداخل الآخرين في شؤنه الذهنية وطالما يكون بعيدا عما يشتت انتباهه أو يقلق ذهنه أو يسجبه من الإطار الفكرى الذى ارتضاه لنفسه واختاره بإرادته ، فانه لا يكون منوتراً . بل على العكس من ذلك يكون مسترخيا كالألف ما يكون الاسترخاء . ولعل الشخص الملهم يجد صعوبة في إحراز الاسترخاء النفسى بعد أن يكون قد توتر أو حتى انفعل بسبب صدامه بالآخرين . ذلك أن الشخص الملهم يحس بالاغتراب بين ذويه . فأقرب الناس إليه يكون في نفس الوقت غريبا عنه وقليل التوافق معه ، ومن ثم فإنه يكون سريع الصدام مع من يتعامل معه أو يختلط به . ولذا فإن الناس من حول الشخص الملهم يعتقدون أن التوتر النفسى خصيصة من خصائصه وأنه لابد دائم التوتر . ولقد يذهب البعض منهم إلى القول بأن التوتر النفسى شرط أساسى لقبول الإلهام .

ثانياً - التشتت الذهني : فتمة في الواقع حالتان ذهنيتان أساسيتان ينخرط المرء في إحداها : | الحالة الأولى هي حالة التركيز الذهني ، أو قل حالة الهدوء النفسى . أما الحالة الثانية فهي حالة التشتت الذهني . ولعلنا نلاحظ أن إنسان الحضارة قد صار مشدودا إلى الخارج بوسائل تشتيت متباينة . ولعل من شواهد مثل هذا التشتت ما يعرف بالالتزامات المتعلقة بالوقت ، أعنى المواعيد التى على المرء أن يراعها في حياته اليومية وفي علاقاته الاجتماعية المتباينة . ولعلنا نؤكد أن إنسان ما قبل الحضارة ، أو قل الإنسان غير الملتزم بالتزامات اجتماعية متباينة ومن ضمنها الالتزام بمواعيد المواعيد في الحياة يكون أكثر تركيزا وعدم تشتت في ذهنه . فالاهتمام لدى الملهم يكون بدخيلته وليس بما يدور حوله من أحداث وأشياء وعلاقات ونظم عملية .

انه يكون مستقر النفس وهادئ الوجدان وقد أتاحت له جميع فرص التركيز على الذات والاستقرار النفسى والتأمل اللاتطلى .

ثالثا - الارهاق الذهني بالمعلومات : فانسان اليوم مثقل بالمعارف المتباينة . إنه يتكالب على تكليس المعلومات في ذهنه . والواقع أن الناس اليوم والمتقنين بصفة خاصة يعتمدون في ثقافتهم على المعرفة الموضوعية الخارجية وذلك بالانسحاب إلى العالم الخارجى بعيدا عن الذات . والواقع أن الملهمين يعتمدون على التأمل أكثر بكثير من اعتمادهم على التحصيل المعرفى . والتأمل عملية ذاتية بالدرجة الأولى . وحتى عندما يكون التأمل متعلقا بأشياء خارجية . فإنه يسمح بهضم ما تم للمرء كسبه من معرفة . ولا ننسى أن التأمل ذو طبيعة وجدانية ذاتية . فبالتأمل ترتب وجداناتنا ونضع كل وجدان في محله السليم . وبتعبير آخر فإن التأمل يرتب نفسية المرء من الداخل ويجعله مستعدا لاستقبال ما يمكن أن يوجه إليه من إلهامات أو ما يمكن أن يدور حوله من أحداث أو وقائع ذات طبيعة روحية . ولقد نقول إن التخفف من تكليس المعلومات يعطى فرصة للمرء لكي يفتق ما جبل عليه من حلس وإلهام .

المعوقات الأخلاقية :

نستطيع القول أن الواحد من الناس هو بالدرجة الأولى مجموعة من العادات التي نجد لها تبريراً ذهنياً أو تفسيراً علياً ، إذ يعتمد المرء إلى رد تصرفاته إلى أسباب واقعية خارجية أو موضوعية ، مع أن الواقع أن تلك الأسباب أو العلل الخارجية لا تعلو أن تكون مجرد أسباب ثانوية أو قل إنها تشكل فرصاً مواتية لحلول أو لظهور العادة . وعلينا ألا ننسى أن العادات التي يمكن أن يتلبس بها ملوك المرء تنقسم إلى خمسة أنواع رئيسية هي العادات الحركية والعادات الوجدانية الانفعالية والعادات العقلية المنطقية والعادات الكلامية ، سواء كان الكلام منطوقاً باللسان أم مكتوباً بالقلم أم معبراً عنه بالرسم أو النحت ، وأخيراً العادات الاجتماعية التي تقيد في العلاقات

الاجتماعية بين فرد وآخر أو بين مجموعة ومجموعة أخرى ، وهي العلاقات التي يلعب الفرد من كل مجموعة دورا معيناً فيها .

فإذا نحن نظرنا إلى مفهوم العادة من هذا المنظور الواسع ، فإننا نستطيع القول إن تصرفات المرء لا تعلق هذه المجالات الخمسة ، أعني المجال الحركي والمجال الوجداني الانفعالي والمجال العقلي والمجال الكلامي التعبيري وأخيراً المجال الاجتماعي . وسواء رددنا جميع تصرفات المرء إلى العادات أم إلى غير ذلك من مقومات تتضمنها الشخصية ، فإننا في جميع الحالات لا نستطيع أن نسقط العادات التي تأخذ بناصية الشخصية من حسابنا .

ولعلنا لا نخطئ إذا قلنا أن الشخصية الملهمة هي الشخصية التي اعتادت عادات معينة تساعدنا على استقبال الإلهامات المتباينة . ومن هنا فإننا لا نستطيع القول بأن الإلهام متاح لجميع الناس . ذلك أنه ليس متاحاً إلا لأولئك الذين اكتسبوا عادات معينة في المجالات الخمسة التي ذكرناها . فالعادات الخمس هي الركن الركين لأخلاق المرء . فبعد أن تكون قد اكتسبت مجموعة من العادات الأساسية في تلك المجالات المتباينة ، فإن كل ما يمكن أن تكتسبه بعد ذلك لا يعدو أن يكون رتوشاً للشخصية ، ولا يكون اكتساباً أساسياً يغير من ملامحها الأخلاقية الجوهرية .

ولقد يصح لنا أن نرغم أن هناك عادات حركية إذا ما اكتسبها المرء فإنها تشكل عندئذ عائقاً بينه وبين تلقي الإلهامات . من ذلك مثلاً ما يعرف باللوازم الحركية . واللازمة الحركية هي مركب حركي تصاب به الشخصية ويسيطر على حركاتها بحيث يحول بينها وبين أداء حركات أخرى مناسبة للموقف . بيد أن هذا الكلام يجب ألا نطلقه إطلاقاً فنقول إن جميع اللوازم الحركية تشكل عائقاً أمام الإلهام . فثمة لوازم حركية خفيفة وغير معوقة لنشاط المرء الذهني ، وهي تلك اللوازم الحركية التي لا تضايق الشخص ولا يكاد يحس بها في أثناء إتيانه بها . أما إذا ضايقت اللازمة الحركية الشخص وصار بينه وبين نفسه صراع يعيب محاولته التغلب عليها والتخلص منها ، فإنها

عندئذ تكون حائلا بينه وبين تقبل الإلهامات . وأكثر من هذا فإنا نستطيع أن نقول إن بعض الملهمين كانوا متابعين بلوازم حركية ولكنهم لم يكونوا متضايقين من إتيانها ، بل إنها كانت مستعلجة في أنظار المشاهدين لهم والمتبعين لحركاتهم . وقد كان بعض العياصرة الملهمين يعرفون بتلك اللوازم الحركية للدرجة أنها كانت مثار الدعابة أو حتى مثار اللعشة . من ذلك مثلا ما كان يقال عن أرسطو من أنه لم يكن ليستغرق في التفكير الإلهامي إلا إذا أخذ يجرب في المكان الذي يوجد فيه ، بل إنه كان يسير وخطفه تلاميذه في حقول آثينا ، وكان المشي بالنسبة له ملازماً للتفكير الإلهامي . وقد عرف أرسطو وتلاميذه وأتباعه بالمشائين لهذا السبب .

وعلى نفس النحو نستطيع أن نقول إن اللوازم التي تضايق المفكر الملهم ، سواء كانت لوازم وجدانية إنفعالية أم لوازم عقلية أم لوازم كلامية تعبيرية أم لوازم اجتماعية إنما تشكل عائقا بينه وبين تلقي الإلهامات . أما تلك اللوازم التي يجد المفكر الإلهامي لذة أو استمتاعا في أدائها ، فإنها تساعد على تلقي الإلهامات . ومن أمثلة اللوازم الضارة التي يصاب به بعض الكتاب أو الخطباء تلك اللوازم الوجدانية التي تفقد قدرتهم على التحكم في انفعالاتهم ، فيفلت منهم الموقف ، أو قل يفلت منهم الإلهام . فالسرعة في إخراج ما يتمل في القلب من انفعالات تحول بين المرء وبين تلقي الإلهامات . وثمة في الواقع حالة بينية يمر الانخراط في الانفعال وبين البرود الانفعالي . ولعلنا نزع أن الشخص الملهم هو ذلك الشخص الذي تقع حالته الانفعالية في نطاق هذه المرحلة البينية . ولكنه إذا خرج عنها إلى الطرفين المتباعين ، أعنى الطرف المتسم بالتفجر الانفعالي ، والطرف المتسم بالبرود الانفعالي ، فإنه يكون عندئذ قد باعد بينه وبين القدرة على تلقي الإلهام . والواقع أن هناك لوازم انفعالية يكون الشخص بمقتضاها متلفعا نحو التفجر الانفعالي ، ومن ثم فإنه لا يستطيع أن يكون شخصا ملها .

وبالنسبة للعادات العقلية ، فإننا نجد أن بعض المفكرين يخضعون لمجموعة من اللوازم العقلية التي تسمى بالأفكار الثابتة . فمثل تلك الأفكار الثابتة تأخذ بناصية الفكر بحيث لا يتيح لنفسه الخروج من إمارها والتحرر من قيودها لكي يتلقى الإلهامات . الأخرى . ولعلنا نذكر هذه المناسبة ما يعرف بالضغط الثقافي التي يتلقى بها كثير من المثقفين الذين يمتنعون القراءة ويعكفون على شحن أذهانهم بالمعلومات بحيث لا يتيحون لأنفسهم فرصة التفكير المستقل ، وبالتالي فإنهم لا يتيحون لأنفسهم فرصة تلقي الإلهامات التي كان يمكن أن تواتبهم لولا ذلك الزاحم الثقافي الذي لا يترك في أذهانهم أي حيز يحتل الإلهام في حياتهم الذهنية .

وقل نفس الشيء بالنسبة للعادات اللغوية أو بالأحرى بالنسبة لعادات الإبانة بجميع أشكالها . فإذا ما سيطرت بعض القوالب أو بعض اللوازم على المرء في الإبانة ، فإنه لا يجد أمامه فرصة لتلقي الإلهامات . ولعلنا نذكر هذه المناسبة ما يتصف به الملهمون في البيان من قلوة على استدلال اللغة لأغراضهم . فهم لا يظنون مقيدين بالقوالب اللغوية ، بل إنهم يعملون إلى التخلص من تلك القيود . فهم يحسون بقصور أداة التعبير أو أداة الإبانة عن التعبير عما يجالهم من إلهامات ، ولذا فإنهم كثيرا ما يعملون إلى الرمزية في التعبير وإلى اختلاق وسائل مستحدثة في التعبير ، وبالتالي فإنهم يتيحون لأنفسهم فرصة التعبير عما يلهمون به من أفكار ومشاعر . ولعلك تجد الشخصيات الملهمة وهي تضع بالشكوى من قصور اللغة عن الوفاء بما يريدون التعبير عنه . ونعم أيضا ما يعرف ببطء التعبير سواء كان تعبيرا كلاميا أم تعبيرا مكتوبا ، ذلك أن الإلهام يأتي أو يواتي المرء في سرعة أسرع بكثير من سرعة التعبير الشفوي أو التحريري . وبنا فإن الكثير مما يلهم به المرء يفلت من قبضته ولا يستطيع الإمساك به لمرعة تلفقه من جهة ولبطء التعبير اللغوي وقصوره من جهة أخرى عن الإمساك بما يوحى به لملهم . ولنا فإن الكلمات

يعبر بها المرء عن الالهامات التي تواتيه لا تعدو أن تكون جثا للكائنات التي حية عاشت بداخله . أو قل إنها لا تعدو أن تكون صورة لتلك الكائنات الحية وليست هي ذات الكائنات الحية التي عاشت اللحظات بداخله .

وإذا كان هذا هو حال العادات الأربع السابق ذكرها ، فإنه ينسحب بنفس القدر من الصلوق يلزاة العادات الاجتماعية المتباينة التي كثيرا ما يتجه إليها الذهن عندما تذكر الأخلاق . فيعتقد كثير من الناس أن الأخلاق تنحصر في نطاق العادات الاجتماعية . والواقع أن هذا مفهوم قاصر . ذلك أن العادات الاجتماعية ليست سوى خمس ما يجب أن نفهمه من لفظ أخلاق . على أن العادات الاجتماعية وما يتلبس به المرء من صيغ يسير وفقها في علاقاته بالناس من حوله وما يقيمه من علاقات بالآخرين وما ينبذه من تلك العلاقات وما يتلبس به من مشاعر وما يصرف فيه وقته من اهتمامات . إنما يشكل جانباً هاماً من جوانب الشخصية . ولعلنا نقول إن المشاغل الاجتماعية وارتباط المرء بالآخرين وخضوعه المباشر أو غير المباشر لتأثير الآخرين إنما يشكل عائقاً أساسياً من العوائق الأخلاقية أمام الإلهام . فالشخص المرتبط بالآخرين والمتأثر بهم كل التأثر . أو قل الخاضع لما يرغبون في تسييره وقته من قوالب سلوكية ، إنما هو شخص لا يستطيع تلقي الالهامات . فشرط الملهم أن يكون شخصية متحررة من قيود المجتمع ومن القوالب والعصغ الاجتماعية التي يريد الآخرون صبه فيها . فالإلهام لا يروى من يكيفون أنفسهم للمجتمع ، بل يروى أولئك الذين يحملون المجتمع على التكيف لهم والتوافق مع إلهاماتهم . وبعبارة أخرى فإننا نستطيع القول بأن الشخصية الملهمة هي الشخصية التي ينشأ صراع بينها وبين الوضع القائم في مجال ما من المجالات بحيث ترفض الواقع وتفرض الجديد الملهم به . وهذا ينطبق على الفنان والأديب وغيرهما من أشخاص ملهمين . ولعلنا نقول إن قيود الواقع الاجتماعي تحول بين المرء وبين الإلهام ، وأن التحرر من تلك القيود والظفر فوقها ضروري لتلقي الإلهام .

المعوقات الثقافية :

سبق أن قلنا أن التهمة الثقافية وحشد المعلومات بالذهن وعدم السماح بهضم ماتم استيعابه أو حفظه من المعلومات يمكن أن يشكل عائقا خطيرا أمام القدرة على تلقي الإلهامات . وقد نهينا إلى ضرورة توفير فسحة أو حيز بالذهن يمكن أن يتسع للإلهامات التي توافي المرء . ولعلنا فيما يلي نعرض لباقي المعوقات الثقافية التي تحول بين المرء وبين تلقي الإلهامات .

وحرى بنا أن نبدأ بانخضاع الناشئة لطرائق معينة للتفكير . والواقع أن العبودية الذهنية لطريقة معينة للتفكير تنافي منافاة أكيدة الحرية الذهنية ، ومن ثم فإنها تنافي إمكانية تلقي الإلهامات . صحيح أن الناشئ بحاجة إلى التمرس بطرائق تفكير معينة ، ولكن مثل ذلك التمرس يجب ألا يكون عائقا بازاء السيطرة على الوسيلة . فالوسيلة يجب ألا تصبح غاية ويصير المرء عبدا لها ويترك المضمون . ولئن اهتم واحد مثل الفيلسوف الفرنسي ديكارت بالمنهج - أعني منهج التفكير - فإن ديكارات نفسه كان حرا في فكره ، وكان قد رفض مناهج التفكير التي وضعها غيره له وعلى رأسهم أرسطو . فحرية ديكارت الفكرية تقبل في أنه صاغ منهج التفكير لنفسه متحررا من قيود الآخرين يكلونه بها ويرغمونه على إنتاجها ومراعاتها .

ولعل من أفضل المبادئ الذهنية التي يجدر بالمرء التمسك بها هو مبدأ التحرر المستمر من قيود الطريقة . وحتى إذا كان هنا متعلقا من الناحية العملية التطبيقية ، فانه ممكن من حيث الوجدان والرضا والاجتهاد . فانت تجد نفسك رغم أنك تنهج منهجا معينا في تفكيرك ، ولكن ثورتك ضد فكرة الخضوع لمنهج ذهني بالذات شرط لازب لإمكان التحرر الفكري وإمكان تلقي الإلهامات . فانت تحاول أن تتحرر حتى وإن استحال عليك أن تبد منهجية التفكير تماما . ولا شك أن أضعف

الايمان هو أن تكون أنت واضح منهج التفكير لنفسك وألا تكون عبدا
لما يصوغه غيرك لك .

والمؤسف حقا أن الناس من حول المرء - طفلا كان أم مراهقا
أم شابا أم راشدا أم شيخا - يقسرونه على اتباع طريقة معينة في
التفكير وفي تناول الأمور ، بحيث لا يتيحون له أية فسحة أو حيز في
تفكيره لتخير طريقة خاصة به يفكر بها ، أو يسمحون له بأن يخطط
لنفسه كيف يفكر وكيف يتناول المسائل والقضايا أو كيف يفسر
الأشياء .

ويساعد على انتشار العبودية الفكرية والقضاء على حرية الفكر
تعقد الثقافة وتشعب العلوم إلى تخصصات دقيقة . فالمعرفة لم تعد تنسم
بالكلية كما كان حالها قديما حيث كان الشخص المثقف يلم بأطراف المعرفة
جميعا ، ولا يكون فيلسوفا إلا إذا استوعب جميع المعارف الأساسية
لعصره . أما اليوم فإن المثقف جدا لا يكون عالما حتى في أحد فروع
العلم الذي تخصص فيه . فالعلم الواحد قد انشعب إلى فروع عديدة ،
ولم يعد من الممكن بالنسبة للعالم الواحد أن يلم بأطراف تلك الفروع
الدقيقة التي انشعب إليها العلم الذي تخصص وتمكن من فرع دقيق من
فروعه . ومن الطبيعي أن يكون لكل فرع من تلك الفروع الدقيقة
للعلم الواحد عملاء أو قل أوصياء يحسبون بناصره ، ولا يسمحون
لأحد أن يتلاعب فيما سبق أن حظوه من طرائق أو مناهج للدراسة ذلك
الفرع أو ذلك التخصص الدقيق . ولقد يكون لسان حال المهتمين
على كل فرع من فروع العلم الواحد يقول لك إنك إذا أردت أن
تخصص فيما تخصصوا فيه ، فطيك أولا أن تتخضع لما رسم لهذا الفرع
من مناهج وطرائق في تناول موضوعاته .

وإذا كان هذا هو حال منهج التفكير في ظل الثقافة المعقدة والفروع
العديدة التي انشعب إليها كل علم من العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية ،

فانه نفس الحال بلزاء مضمون جميع المعارف الإنسانية الى يصبو المرء للمشاركة في إحاطها . فنتلما ترغب في التخصص في فرع ما من فروع المعرفة الإنسانية ، فانتك تجد أمامك كليات مهولة من المادة الى عليك تناولها أو امتيعابها أو دراستها أو قتلها . ولعلك تقول لنفسك في بعض الأحيان « إن الوجود أسمى يستحيل الانتهاء من تحصيله ، فما الذي يحفزني أو يشجيني على أن أضيف جديدا إلى ذلك الكم الهائل الوجود بالفعل ؟ . وحتى إذا أضفت فلا يكون بوسعي سوى أن أضيف نغمة معرفية لا تكاد تظهر . فشأنى عندما أضيف كشأن من بضيف قطرة ماء إلى محيط عجاج زاخر بمياه لا تغف تحت حصر . فما قيمة تلك القطرة التي تضاف إلى المحيط ؟ وعلى هذا فان الرغبة في إضافة الجديد إلى الوجود فعلا من المعرفة في الفرع الذي تخصصت فيه سرعان ما تفر فلا تجد لديك أي حافز لتقبل أي إلهام يمكن أن يصل إليك فيما يتعلق بتلك المعرفة التي تشغل بالك وتمطى باهتمامك .

وثمة عقيدة ثقافية مسيطرة على أذهان الغالبية العظمى من المثقفين مؤداها أن المعرفة الممكنة هي تلك المعرفة المستقاة من الواقع المحسوس من جهة ، أو من التخزون الخبري لدى المرء من جهة أخرى ثانية ، أو بالفكر الرياضي من جهة ثالثة . فهذه المصادر المعرفية الثلاثة هي المصادر الوحيدة التي يمكن أن تنشأ عنها المعرفة الإنسانية . أضف إلى هذا أن العقيدة الثقافية الشائعة تقول إن ما يصل إلى ذهن المرء هو نفسه الذي يصلر عنه ، بمعنى أن الخبرات التي يكتسبها المرء تشكل النهاية العظمى أو الحد الأعلى الذي يمكن أن يقوم المرء بتقديم جانب منه إلى الآخرين من حوله . وبتعبير آخر فان المخ البشرى في رأيهم بمثابة مخزن لا يمكن أن تخرج منه شيئا لم يسبق تخزينه فيه . وهذا بالطبع مخالف تمام المخالفة لما يقول به المؤمنون بالإلهام . فالعقيدة الإلهامية تقول أن المخ – إذا صح تشبيهه بالمخزن – يمكن أن تستخرج منه أشياء لم يسبق أن خزناها به . وبتعبير آخر فان ثمة قهزات أو طفرات

ثقافية إلهامية ، يمكن أن تراقى المرء فيقدم أشياء أو مكتشفات لم تكن مخزونة بمخه . ذلك أنها مكتشفات أو إسهامات مخلوقة خلقا . صحيح أن عناصرها الأولية تكون موجودة ولكن صياغتها من جديد قد خلق منها مركبات ذهنية مركبة بحيث تصبح ذات خصائص جوهرية جديدة . وقد سبق أن شبهنا تلك المركبات الذهنية بالماء - وقد صارت لخصائص مياينة تماما لخصائص الغازين اللذين يتكون منهما فحسب .

ولكن أتى المتفكرين أن يقتعروا بهذا الكلام ؟ إن النظرة الحسية إلى المعرفة . وحصر نطاق المعرفة الإنسانية في نطاق الواقع الحسي رديحا كبيرا من الزمن قد جعل هناك ما يمكن أن نسميه بالإلحاد الثقافي . قالوا أحد من العلماء يقول لك : إني أؤمن بالدين بعيداً عن مجال العلم ، ولكن إذا أنا تدارست العلم فلا شأن لي عندئذ بالعقائد الدينية ، وبعبير آخر فإن العالم أوحى طالب العلم العادي يكون عائشا بعقيدتين : عقيدة دينية غيبية ، وعقيدة علمية إلحادية لا تعترف بالالهام العلمي المعرفي بحال من الأحوال . ولا شك أن مثل تلك الازدواجية المعرفية إنما هي في نفس الوقت تمثل لازدواج في الشخصية غير معن على الملأ .

وثمة مارد حديث من مردة الثقافة هو الإعلام . فالراديو من جهة والتلفزيون من جهة أخرى يشكلان وسيلة حضارية ثقافية تضغط على عقول الناس وتلتهم وقتهم واهتمامهم وتشغل الجانب الأكبر من تأملاتهم وأحلامهم . ولعل ما يتلوع به الاعلامي هو الاستهواء والجلبب الوجداني والضرب على أوتار قلوب المستمعين . فما يتم تقديمه للمستمع أو المشاهد لابد أن يكون جذابا يستهويه ويأخذ بلبه ويستولي على مشاعره بحيث لا يجد شيئا أهم منه في حياته . فكيف والحال هذه أن يجد الانسان الحديث وقتا يخلو فيه إلى نفسه ويتأمل في هدوء وراحة بال ، ويترك العنان لأخيلته أو يستعد نفسيا لتقبل ما يمكن أن يلهم به مادة للتفكير أو مادة للأداء والتطبيق ؟

ولعلنا لا نخطئ إذا قلنا إن وسائل الإعلام من جهة ومعاهد التعليم من جهة أخرى قد أسرت قلوب وعقول الناس في سجن ثقافي لا يمكن

تخطى حواجزه أو تحطم قضبانته . وعليك بتصفح حياة معارفك وأصدقائك لتأكد من أن الإعلام والتعليم لا يتركبان فرصة للإلهام . ولعلنا نقول إن الإنسان المثقف خير ألف مرة في نظر المجتمع من الإنسان الملهم . فالتقنين والتصنيف ووضع مقاييس موضوعية للشخصية المثقفة قد استبعد الإلهام من نطاق الثقافة أو قل إنه لا يعترف أصلاً بالإلهام كحقيقة واقعية . ولعل أغلب المثقفين يستخلمون كلمة إلهام بطريقة فجأة فلا تحمل في أذهانهم مضمونا واقعياً دقيقاً . وحتى بالنسبة للعباقرة الملهمين فإن النظرة الشائعة إليهم ، حتى من جانب المثقفين مشوبة بالتوجس والآهام بالجنون . والواقع أن العبقرى الملهم شخص لا يتم الاعتراف به عادة إلا بعد أن يقدم ثمار إلهامه . أما الإلهام نفسه وما يسبقه الهار ، فإنه لا يحظى من جانب الناس من حوله إلا بالهزاء والسخرية والتشكك في القوى العقلية أو بالآهام بالاستهتار والنزق . وليس من سبيل في الواقع لاقتناع المثقفين بضرورة إفراح حيز من حياة كل ناشئ لتسليم نسيم الإلهام والاستمتاع بما يضيفه على الشخصية من قدرة على الخلق والابداع .

المواقف الحضارية :

سبق أن قلنا أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر للمرء لكي يتسنى له أن يطلق ما يلهم به ، أو بتعبير أدق ما يوجه إليه من إلهامات . وقد شبهنا الإنسان بجهاز الاستقبال اللاسلكي الذي يختلف من حيث شدة دقته باختلاف تركيبه وباختلاف الظروف التي يعمل في نطاقها . ولعلنا نقول إن الإنسان فيما قبل المدنية كان في بيئة موثبة لتلقى الإلهامات . ولعلنا نقول إن البيئة الحضارية التي يعيش في نطاقها إنسان الحضارة قد زيفت طبيعته وجعلت حياته كلها مغلفة بما ليس من الطبيعة في شيء ، والواقع أن الحياة من حولنا بعيدة كل البعد عن الطبيعة . وحتى ما نظن أحيانا أنه طبيعة لا يكون من الطبيعة من قريب أو بعيد . نخذ مثالا لذلك الريف . فعندما يترك

المرء المدينة ويقضى بضعة أيام بالريف في إحدى القري ، فانه يحسب أنه قد ترك البيئة المصنوعة وارتقى في أحضان الطبيعة . والحقيقة أن الريف مشابه للطبيعة ولكنه ليس من الطبيعة الناتجة في شيء . فالزراعة ذاتها صناعة حضارية . ذلك أن الانسان قد اقتلع منذ آتاد بعيدة النباتات الطبيعية وصار يصطنع الزراعة مخضعا الحياة النباتية لكثير جنا من التكيف ، بل إنه صار يحيط البنور والنباتات التي تثبت من تلك البنور بيئة جديدة مصطنعة . وصارت الحياة النباتية وما يحيط بها من وسائل رى وصرف وعزق وحصد وشحن . . . إلخ، حياة مصنوعة وليست حياة طبيعية كما وجدت بادى نى بلد .

وعلى أية حال فانه كلما بعدنا عن التعقد واقربنا من البساطة ، فانا نكون بذلك أقرب إلى حال الطبيعة وكنا بالتالى أكثر قابلية لتلقى الالهامات . ولعلنا نحاول فيما يلى أن نحدد المواقف الحضارية التي تحول بين المرء وبين تلقى الالهامات . وأول هذه المواقف تشتت الانتباه . فالمدينة لا تسمح غالبا لسكانها بالهدوء وتركيز الدهن ، أو قل إنها لا تسمح لهم بممارسة عادة التأمل اللاتى . ومن المعلوم أن ساكن المدينة مرهق بالأصوات العالية ، كما أن الأشياء المتحركة حوله والمتحركة به وقد احتل مكانه فيها لما يوتر أعصابه من جهة ، ويشلت انتباهه وتركيز ذهنه من جهة أخرى .

أما العائق الثانى فهو عائق اجتماعى . فكما أن الأشياء تتحرك بسرعة وتشتت الانتباه وترهق الأعصاب فى المدينة ، كذا فان العلاقات الاجتماعية من حول ساكن المدينة تلقى فى ثناياها كما تفعل اللوامة بالشخص الذى يسقط فى أحضانها فلا يجد له مفرا من ابتلاعها له وجلبه إلى هاويتها . والعجيب فى العلاقات الاجتماعية بالمدينة أنها على كثرتها واستمرارها فى بعض الأحيان مع نفس الأشخاص ، فانها تتصف بأنها علاقات سطحية ووقية . فاما يكاد الموقف الاجتماعى ينتهى حتى تأخذ العلاقات الاجتماعية التي كان يتضمنها فى النبول والخفوت . والواقع أن

ساكن المدينة لا يستطيع أن يفكر في حدود علاقات اجتماعية ثابتة . فالأشخاص المحيطون به لا يخرجون في تقديره عن كونهم أحداثا كذلك الأحداث التي تقع من حوله في الأشياء . وصير جنبا لجنب مع هذا التشتت الاجتماعي ومنع الضمالة في العلاقات الاجتماعية ضعف في المشاعر وبالتالي ضعف في القيم الاجتماعية . فساكن المدينة لا يكاد يؤمن بشيء مما يقال له أو مما تحاول وسائل الإعلام ومعاهد التعليم بثها فيه . ذلك أن المتناقضات الاجتماعية كثيرة متعددة . فبينما يصادف ساكن المدينة شخصية مؤمنة ومؤثرة في وجدانه ، فإنه يصادف بعد لحظات شخصية أخرى تعمل بتأثيرها المضاد على عموما سبق أن رتبته الشخصية الأولى في الذهن . وحتى بالنسبة للمعلم أو للاعلامي فإن الوقت المتاح له للتأثير في الناس لا يمكن أن يتسم بالطول أو التواتر . وحتى إذا أتيح الوقت الطويل لهما ، وحتى إذا استمر التواتر ، فثمة من الجهة المقابلة شخصيات أخرى مؤثرة بتأثير مضاد تتمتع بالتأثير خلال وقت طويل وتواتر مستمر .

ولا يعزب عن البال أن الحضارة الحديثة قد قربت المسافات من جهة ، كما أنها قربت الأزمان والقرون من جهة أخرى . فنحن نقع تحت تأثير الأحداث التي تقع في إيران والهند وأمريكا ، بل قل إننا واقعون تحت ضغوط إعلامية من جهات متباينة . فالحدث الذي يقع في أي بقعة بالعالم سرعان ما ينتقل إلينا مباشرة أو بالواسطة . وهذا لا يقتصر على الأحداث السياسية ، بل ينسحب أيضا بأزاء المعتقدات والقيم . ومن حيث ضغط الأزمان ، فإنا نجد أننا متأثرون بالتراث العالمي من جهة أخرى . فليس من السهل أن نتخلص من الضغوط الثقافية التراثية التي نرزخ تحتها حتى ولو لم نكن نستشعر ذلك . فكما أننا لا نحس بضغط الغلاف الجوي على رؤوسنا ، كما فإنا لا نحس أو لا نكاد نحس بضغط التراث القوي والتراث العالمي ، وهو التراكب الثقافي عبر آلاف السنين . ولقد يلحش البعض إذا قلنا إن خبرات القبائل البدائية التي اكتسبوها منذ ملايين السنين ما تزال مغروسة في

لا شعورنا وقد تلاحت وتفاعلت مع خبرات الأجيال المتعاقبة . وأكثر من هذا فإن المجتمعات البشرية في تلاحمها بالتعاون أو بالتعارك قد اكتسبت خبرات ما تزال تعيش في وجداناتنا بالاشعور .

كل هذا يعمل عمله ولا يسمح لنا بالخلو إلى ذواتنا الحقيقية . فتحن لا نكاد نقف على أنفسنا خلواً من الركامات الثقافية والحضارية التي مرت بنا . ولعل ما يملأ جوانب الإنسان الحديث الموسوم بالحضارة من قلق إنما يتم على مخاوف غائصة في أعماق الشخصية الإنسانية التي ورثت في أنحائها ما مر من مواقف مرعبة بالإنسانية منذ نشأتها على هذه البسيطة . ولقد نقول بصراحة أن الإنسان في عصوره الغابرة كان متخففاً مما يزرع تحته إنسان الحضارة . لقد كانت المهوم الحضارية بعيدة عن آفاقه النفسية ، وبدا قد كان قريباً من طبيعته الروحانية . ولقد كان روسو على حق عندما أخذ ينعي على المجتمع الذي أخذ يشوه الشخصية الإنسانية . ولكننا نوسع الزاوية التي كان روسو ينظر منها . فبينما كان روسو يركز النظر إلى المجتمع الراهن من حول الطفل ، فإننا نوسع أفق تلك النظرة وذلك باعتبار المجتمعات المتلاحقة وما عانت منه وما اكتسبته من هموم ومخاوف وإحباطات بمثابة مجتمع واحد ضخم هو المجتمع الانساني المتشابك والمتلاحم والمتفاعل بعضه مع بعض . إنه المجتمع الشامل عبر حدود المكان والزمان وقد ظل مجتمعا حيا فينا يعمل بنشاط وضغط كبيرين .

ولقد نزع أن الخبرات المكبوتة — وهي خبرات غيز مواتية تمتد إلى ملايين السنين قبل الزمن الراهن — أشد وطأة علينا من الخبرات الحديثة المباشرة التي نعيشها . ذلك أن تلك الخبرات القديمة المكبوتة قد صارت من سلعنا وقد استحال ضمن غرائزنا . فما الغرائز التي يتصف بها الانسان وبعض الحيوانات القهرية بل والحيوانات على اختلاف مراتبها سوى خبرات مرت بها الأسلاف البشرية والحيوانات على تباين أجناسها . فما مر على أجدادنا القريين والبعيدين من خبرات لا يجد طريقه إلى الأحياء ، بل يظل حيا بشكل أو بآخر في أعماقنا .

وليس من شك في أن السيل إلى الإلهام والتلقى الروحي من الخارج ليس بالقضاء على تلك الركامات بل يكون بعلم إثارتهما فينا . فليس من الممكن للقضاء على ما رزحنا تحت وطأته ملايين السنين ، وليس من المستطاع تغيير غرائزنا التي قلنا إنها هي بلانها خبرات نفسية ومكبوتة في لا شعورنا الجمعي وقد تمكنت من طبيعتنا . والممكن الوحيد هو عدم إثارة تلك الغرائز وعقد معاهدة صلح وتعايش بين أنفسنا وبينها . وبتعبير آخر لا سبيل إلى الخلو إلى أنفسنا إلا إذا استطعنا أن نفلت من قبضة تلك المهيجات لما ترسب فينا وصار طبيعة لنا . ولكن هل من الممكن بسهولة عقد مثل تلك المصالحة أو ذلك التراضي بين حقيقة وجودنا وبين ما صارت إليه طبيعتنا بعد أن استغلتها الخبرات المتراكمة عن أسلاف قريين وبعيدين عنا ؟

لا شك أن الحضارة الحديثة تسارع بمتواليه هتلمسية في تكييل الشخصية الانسانية بقيودها . فنحن نخرجنا بالفعل من دائرة طبيعتنا الأصلية وقد انخرطنا في طبيعة مزيفة تمام الزيف لا تكاد تمت إلينا بصلة . لقد صرنا نروما صغيرة في آلة كبيرة بعد أن كنا أحياء نعيش حياتنا في عصر أو في عصور ما قبل الحضارة . ولقد وصلت بنا الحال إلى حد أننا صرنا لا نرى أى وجهة في المقومات الروحية . إننا صرنا لا نعرف بالروحانيات إلا بالألسنة والأقلام ، ولا يكاد المرء يحس بطبيعته الروحية : والسبب الرئيسى في هذا هو ذلك المسخ الانسانى الذى استولى على كيانتنا . فصلى الحضارة وصلى الآلات قد انطبع على طبيعتنا وترك فينا ما يشبه تلك الآلات . وهل للآلات أن تصير ملهمة وذات طبيعة روحانية ؟

فالحضارة إذن قد غلفت الانسانية بعازل يحول بينها وبين استشفاف الحقائق الروحية ، بل قل إن الحضارة قد ربطت طبيعتنا الذهنية بالأسباب الحضارية العلية التي لا تعتمد على البصر الروحي المباشر أو الحس غير المعتمد على الشواهد .

الفصل السادس

الحضارة والالهام

الجلور الإلهامية للحضارة :

لسنا نشك في أن الحضارة قبل أن تسو وتعتقد كانت بمثابة نبت صغير غرض يعتمد بالدرجة الأولى على المبادرات الفردية وما يسهم به الفرد الرائد من الناس بالفكر بادية ذى بلى ، ثم بتطبيق ذلك الفكر في المجالات المناسبة للتطبيق والإفادة منه . ولنا شك أيضا أنه كلما تعقدت الحضارة ، وكلما ذهبت شوطا بعيدا في النمو والترعرع ، فإن الفكر الانساني الفردى ينزاح بعيدا ، أو قل إنه ينوب في ذلك المركب الحضارى المعقد والهائل بحيث لا يصير ما يسهم به الفرد سوى تدعيم وتنقيح وتصحيح لما سبق أن أرمى من دعائم أساسية ، ولما تم تشييده بالفعل والانتهاء من تحديد ملامحه الرئيسية .

ولعلنا نقول إن الخطوط العريضة التي انتحت إليها مسارات الحضارة الإنسانية منذ فجر التاريخ كانت في الواقع إلهامات حصل عليها أفراد بعينهم دون سائر الناس المحيطين بهم . والواقع أن للقليل منا يمكنهم أن يتخيلوا تلك اللحظات الإلهامية التي استمتع بها أفراد بدائيون كانت ثمارها تلك الركائز الحضارية الرئيسية . ولقد ينهب البعض منا وهم يتحلثون عن نشأة الزراعة أو عن استخدام الإنسان البدائي للنار وتطويعها لإرادته بعد أن كانت ظواهر طبيعية تنشأ تلقائيا إلى أن الصلعة وحدها هي التي قادت ذلك الانسان إلى استنبات التبات وإلى إشعال النار بإرادته . ولكن الواقع أن الصلعة ليست بكافية للتفسير ، بل إنها لا تصلح للتفسير على الإطلاق . وما يصلح للتفسير هو الإلهام فحسب . فالإنسان الفرد الذي

قام بزراعة أول نبتة ، وكفنا حال الانسان الفرد الأول الذى أشعل بارادته أول شعلة من النار ، إنما انتحى إلى ما انتحى إليه نتيجة ما ألهم به فجأة بعد أن توافرت لديه شروط ذهنية معينة لتلقى الإلهام .

ولسنا نزعّم في الواقع أن الانسان الحضارى اليوم غير قابل لأن يلهم بأشياء جديدة كل الجدة تماماً ، ولكن ما نزعّمه فحسب هو أن إنسان الحضارة ليس محظوظا بالدرجة التى كان عليها إنسان ما قبل الحضارة أو إنسان الحضارة في مراحلها التطورية الأولى . فالكثير جدا من المحالات الحضارية قد اكتملت بالفعل ، بل إن الكثير من أبناء الحضارة اليوم لا يجلبون أمامهم سوى طريق واحد هو طريق التقليد والضرب في أثر ما سبق أن استنتجهم غيرهم من أشخاص . وأكثر من هذا فإن أجهزة حضارية كثيرة أو قل مؤسسات حضارية كثيرة قد تبلورت وقد شيدت على أساس من تراث مترالك ومعتقد أشد التقيد ، بحيث صار لتلك الأجهزة أو المؤسسات كيانات عضوية أو كينونات ذاتية أو قوامات جوهرية أو قوة دافعة مستقلة تلتصق بواسطتها جهود الأفراد . فلا يكون أمام الانسان الحديث سوى الموضوع لتلك الأجهزة أو المؤسسات يقوم على خدمتها والموضوع لمشيئتها والتشبع باتجاهاتها وقد سدت أمامه منافذ التفكير الذاتى أو الإلهامات المؤثرة . فما يمكن أن يلهم به لا يجد طريقه إلى الحياة أو التنفيذ فيمضق كوليبد لا يجد إلى نور الدنيا سبيلا فيموت لحظة ميلاده .

ومعنى هذا في الواقع أن الشرط اللازب لتلقى الإلهامات هو الحرية وعدم فرض قيود على الفكر أو العاطفة أو الأداء . وواضح أن الحضارة بعد أن تعقدت وتراكبت ، فإنها فرضت قيودا وشكائم متعددة على الفكر والوجدان والأداء . فصار الانسان الحديث يفكر وينعطف ويعمل في حدود مرسومة له لا سبيل إلى الاتفكاك منها أو التخلص من إعاقها لحركاته أو انتطاعاته . ولسنا نشك في أن الانسان القديم كان أكثر حظا من الحرية برغم ما يمكن أن يتوهمه الكثيرون من قيود وشكائم وعبودية

واستدلال كان يقصر عليها . صحيح أن الانسان القديم كان معرضا للضغوط بل وللأخطار العديدة التي كانت تصيبه في جسمه وفي أملاكه وأبنائه ونفوسه ، ولكن مما لا شك فيه أن الانسان القديم كان حرا في الفكر والعاطفة والعمل . ويتعبر آخر فان ذلك الانسان القديم لم يكن مجبرا على أن يفكر أو أن يعطف أو أن يعمل أشياء بعينها . لقد كان مجال الاختيار متسعا أمامه كل الاتساع . ولكن بالنسبة لإنسان الحضارة اليوم ، فانه برغم ما يجندع به نفسه من حرية يتمتع بها في التفكير والعاطفة والأداء ، فانه في الواقع ملزم بأن يفكر بطريقة معينة وأن يفرح ويحزن لأشياء بعينها وأن يبدى سروره وحزنه بالطريقة الحضارية التي صارت معقدة . فهناك قيود مفروضة على الانسان الحديث بازاء مظاهر تعبيره الوجدانية . وكذا الحال بالنسبة لما يمكن أن يضطلع به من أعمال أو بالنسبة لما يمكن أن يتهجه في حياته من تصرفات .

ولنا أن نقول إن الحضارة الانسانية لا تعلم أن تكون ثمارا من إلهامات تلقاها الانسان عبر عصور متباينة . ولنا أن نضيف إلى هذا الزعم القول بأن الإلهامات الحضارية تقل شيئا فشيئا مع استمرار الحضارة في التقدم . فكلما بعدنا إلى الوراء في التسلسل الحضارى ، فانا نجد أن الكمية التي أتتحت للإنسان القديم من الإلهام كانت أكبر بكثير ، بل إن نوعياتها كانت أكثر جوهرية وأثمن قيمة . ومع اعترافنا بأن الانسان الحديث ما يزال يتلقى الإلهامات ، فان الكمية والنوعية التي تتصف بها إلهامات الانسان الحديث أقل وأخفض من إلهامات الانسان القديم .

ومن المؤكد أن الانسان القديم كان قريبا من ذات نفسه خلافا للإنسان الحديث الذي صار فكره مركزا في الخارج وبالكاد يستطيع أن يلتفت إلى قوامه الداخلي . ولقد نقول إن دعوة سقراط أو شعاره « اعرف نفسك » إنما كان بمثابة صيحة احتجاج ضد الحضارة التي أدخلت تسحب اهتمام الانسان اليوناني وقتئذ من دخليته إلى الخارج حيث الواقع الخارجي .

والواقع أن الانسان اليوم يبدأ من الخارج إلى الداخل . إنه يبدأ بالاهتمام بما يلور حوله ، ولا يحفل من نفسه سوى صورة باهتة لذلك الخارج اللاتر حوله . أما الانسان القديم ، فانه كان يحفل بالخارج صورة من ذاته . ولعلنا نضرب مثالا بأول شخص استنبت النبات . إن عملية الاستنبات ذاتها قد ارتسمت في ذهنه قبل أن تكون واقعا بالفعل بالخارج . إنه خلق الاستنبات في ذهنه قبل أن يخلق في الواقع الخارجي . وإذا قال قائل إن فكرة الاستنبات مستشفة مما شاهده الانسان القديم حوله من نبات ينمو أمامه في التربة ، فانتا تقول له إن هذا واضح بالنسبة لك ، ولكن إذا تخيلت أن الزراعة لم تكن موجودة على الإطلاق وأن ذلك الشخص هو أول شخص استنبت النبات ، فأنك تستطيع أن تشبه الاستنبات إذن بتخليق الانسان في الأنبوبة . فعملية التخليق في الأنبوبة تعد إلهاماً اعتمل في ذهن ذلك الشخص الذي سأل نفسه أو تخيل في ذات نفسه إمكان مثل ذلك التخليق . فالنشاط الذهني ذاته ليس مستمداً من الخارج وإن كانت العناصر التي تخضع لذلك التصور الذهني موجودة بالفعل بالواقع الخارجي . فنحن لا نزعج أن الإلهام الحضاري يخلق أشياء من العدم ، بل إننا نزعج فقط أن التفكير الجديد كل الجدة أو أن الوجود المراد تحقيقه باديء ذي بدء بالواقع الخارجي بتشكيل جديد للعناصر الموجودة بالفعل ، إنما يخلق خلقاً بواسطة الإلهام في ذهن المرء . وهنا ما حدث بالنسبة لأول شخص استنبت أول نبتة في الواقع الخارجي . فعملية الاستنبات هذه نتيجة لإلهام أكيد . فهي لم تكن موجودة من قبل . وبعبارة أخرى فإن أول من استنبت النبات قد ألهم بالفكرة . وقل نفس الشيء بالنسبة لأول من ألهم لهيباً وأخضع النار للاشتعال والانطفاء ، وقل أيضاً نفس الشيء بالنسبة لأول إنسان فكر في استئناس حيوان مثل البقرة والحصان والكلب والاستعانة به لخدمته أو لحراسته . وهكذا دواليك بالنسبة لجميع المجالات أو الأسس أو الركائز التي قامت الحضارة على أكثافها .

ولسنا من أنصار الرأي القائل بأن الجيلة البشرية قد تضعفت أو ضعفت قصارت غير قابلة لتلقي الإلهامات العجائبة ، بل إننا من أنصار

الرأى القائل إن البنية الحضارية ذاتها وقد لقت الانسان في لفائفها صارت تكبله وتقيّد حركته الفكرية . ونخشى أن يؤدى مثل هذا التكييل إلى فقدان الانسان فى المستقبل البعيد القدرة على تلقى الإلهامات أو إلى عجزه عن توفير الفرصة لنفسه ولأبنائه لتلقى الإلهامات . ولكن مما يشيع بعض الطمأنينة بأزاء مستقبل الإنسانية ذلك الاحتجاج الصاحب الذى يعلنه بعض المفكرين بأصرار ضد التعتد الحضارى وضد إحالة الانسان الحديث إلى مجرد ترمس صغير فى آلة الحضارة الكبيرة . فمثل هذا الاحتجاج سوف يأتى بثأره العظيمة التى سوف تتمثل فى مجموعة من الناس يتشبثون بالطبيعة الإنسانية الأصلية المتسمة بالإلهام ، وهى الطبيعة المهلدة بفقدان القدرة على تلقى الإلهامات إذا ما استمر الحال على ما هو عليه اليوم وظل الانسان مترسماً لما سبق أن ترسمه غيره له ، وظل ضارباً فى إثر ما سبق أن ضرب فيه غيره من ممارسات . فالمشاركة إذن فى الحضارة مشاركان : مشاركة إيجابية اضطلع بها الانسان القديم صانع الحضارة وما تزال قلة من الناس يشاركون بها ، ومشاركة سلبية استهلاكية يضطلع بها معظم الناس المتحضرين فى الوقت الحاضر .

الآكلون من فئات الحضارة :

قلنا فى سياق الموضوع السابق إن الغالبية للعظمى من الناس المستظلين بظل الحضارة الإنسانية حالياً قد خضعوا لما يقدم إليهم من أفكار وعواطف وممارسات حضارية مسبقة بغير أن يكون لهم دور إيجابى أصيل يستشفونه من إلهامات تساق إليهم وقد أعلوا أنفسهم لاستقبالها . وبعبير آخر نقول إن الانسان الحديث قد صار منصهراً فى بوقه الحضارة لا يستبين ذاتيته ولا يعتد بفرديته أو قل بفردانيته ، فالتبعية للكاملة للقوالب الفكرية والوجدانية والأدائية المعدة من قبل للمرء قد أوشكت أن تكون القاعدة السلوكية العامة . فالحرية الداخلية إذن غير متوافرة أو تكاد أن تكون غير متوافرة للانسان الحديث .

ولعلنا نجد أن التربية منذ نعومة الأظفار قد أخذت تصادر كل ما هو فرداني لدى المرء ، ولكأن لسان حال المربين - بما في ذلك الوالدان ذاتهما - يقول : « ليكن الطفل الذي نربيه كسائر الأطفال الآخرين . أودعنا نجعل من هذا الطفل صورة مكررة وطبق الأصل من جميع الأطفال الآخرين » . فالطابعية أو الأحادية هي الاتجاه السائد على عقول المربين والكبار بعامه . وحتى بعد أن يتخرج المرء في ركب الكبار ويصير واحداً من فئة المتجدين أو المشتغلين بأي عمل من أعمال الكسب الحضارى ، فإن معيار النجاح في الإنتاج أو العمل يكون بالمطابقة وعدم الخروج عن الخط المرسوم للعمل ، ولكأن الأعمال قد صارت هي الكائنات الحية ، ولكأن البشر صاروا بمثابة الخامة التي يجب العكوف على تصنيعها وصياغتها وفق المواصفات المطلوبة . ولقد سمعت بأذن ذات يوم أحد المربين يقول : « إن علينا أن نصنع الخلمات البشرية في مصنع هو المدرسة . ذلك أن هذا المصنع - أعني المدرسة - يرسم مواصفات معينة ينبغي أن تتحقق في أشخاص التلاميذ » .

ومعنى هذا بطبيعة الحال مسح الشخصية الإنسانية والخروج بالطبيعة البشرية عن الخط الذي جعلت له براءة والذي خلقت وفقه : ولست في الواقع ضد التربية وما يمكن أن تؤثر به على طول الخط ، وإلا فانتا قد هلمنا مؤسسة نعتز بها ونشجع استمرارها . ولكن ما نعترض عليه ونقوم ضده هو محو الشخصية الإنسانية وعلم السباح لها بالتعبير عما تتضمنه من مواهب وقدرات مدفونة في أغوارها . فالضغط الاجتماعي أو التربوي عندما يشتد على الشخصية الإنسانية ، فإنها تصير عتلة بمثابة نسخة مكررة من بين نسخ عديدة ، كما أنها لا تستطيع الإفادة مما جبلت عليه من إمكانيات كان يمكن أن تخرج إلى حيز الواقع لو أنها وجدت الجو المناسب لخروجها وتبلورها في الواقع .

والواقع أن النظرة الميكانيكية إلى الإنسان ، أو بتعبير آخر النظرة إلى الإنسان باعتبار أنه كائن يتأثر ويطيع بالموثرات التي توجه إليه ، وأن الخبرات البشرية في جماعها لا تعلو أن تكون جماع الضغوط والتأثيرات

التي وجهت إلى الشخصيات الانسانية عبر العصور المتعاقبة . . تقول إن هذه النظرة إلى الخبرات البشرية التي تجعل الصادر عن الشخصية - أيا كانت - مساويا من حيث الكم والكيف لما ورد إليها ، إنما هي نظرة قاصرة وبعيدة عن الصواب . والصحيح أن تقول إن الشخصية الانسانية المبتكرة أو الملهمة تقدم إلى الخارج أكثر مما تستقبل إلى الداخل . ولنا تشك أن الكثير جانا من أولئك المتخمين بالمعلومات لم يستطيعوا أن يقلعوا جديدا فكانوا بمثابة مخازن ثقافية فحصب . فما استطاعوا تقديمه لم يكن أكثر من جانب مما سبق لهم اختزانه . وعلى العكس من ذلك فانا نلاحظ في تاريخ الفكر البشري والابداع الفني أن المفكر الأصيل والمبدع القدامى لم يكن قد استقبل نفس المقومات التي قلدها إبداعا في الفكر أو الفن أو الأداء . ولعلنا في هذا المقام نستشهد بما أورده الأستاذ الدكتور زكريا إبراهيم في كتابه « الفنان والانسان » حول هذه النقطة . يقول سيادته :

« لقد بين لنا بروس كيف أن « العبقريّة » بل حتى « الموهبة » العظيمة لا تصدر عن عناصر عقلية ممتازة ، أو عواطف رفيعة تفوق عواطف السواد الأعظم من الناس ، بل هي تصدر عن ملكة خاصة تستطيع تحويل تلك العناصر العقلية والميول العاطفية بحيث تخلق منها شيئا . والواقع أن الفنانين الذين ينتجون أعمالا فنية رائعة لبسوا أولئك الذين يتمتعون بأكبر قسط من الثقافة ، ويعيشون في أكثر الأوساط رفقة وامتيازاً ، ويظهرون في أحاديثهم أكبر قدر من الآثار والبراعة ، بل هم أولئك الذين يملكون القدرة على تحويل شخصياتهم إلى « مرآة » حية ، تنعكس عليها حياتهم ، وليست العبرة بنوع « الحياة » التي يعيشها الفنان ، بل العبرة بما لديه من « مقدره عاكسة » لا بالكيفية الخاصة المميزة للمنظر « المنعكس » .

ولعلنا لا نخطئ إذا قلنا إن المرآة أو القوة العاكسة لدى المبتكر أو الموهوب أو العبقري هي مرآة أو قطرة على تقديم الالهامات التي تصل إلى شخصيته من خارج ذاته . ذلك أن ما يقلعه المبتكر لا يعبر عن الكم أو الكيف الحاصل عليه ، بل يعبر عن شيء آخر . فكل ما يتناط بالمبتكر

هو ما يكون قد أعد له نفسه من قدرة على استقبال ما يوحى به إليه
من خارج ذاته .

وإذا نحن استعرضنا ما يضرب في إثر جميع الناس المستظليين بظل الحضارة
بما في ذلك الصفوة المثقفة منهم ، فإنا نجد أن أبناء الحضارة قد اكتفوا
بالمقتات دون الغناء الأصيل ، وآثم صاروا عالة ومتسولين لما عسى أن يقدم
إليهم من فضلة تساقط من مائدة الحضارة .

ونستطيع أن نقول بغير إجحاف أن الإنسان الحديث هو كائن استهلاكي
لما ورثه من ثقافات . ونحن هنا نستخدم كلمة « ثقافة » بالمعنى العام للكلمة
لكي تشمل جميع ما تحمله الحضارة من مقومات ذهنية أو وجدانية أو أدائية
أو قيم أو عادات وعرف وقانون وعلاقات اجتماعية ونحوها . ولعل ما يلغ
بالإنسان الحديث إلى اتخاذ هذا الموقف الاستهلاكي الثقافي هو ضخامة وتكلس
الثقافة الإنسانية . ولأن الإنسان الحديث يقول لنفسه « لماذا أسعى لأستقبل
إلهامات جديدة وما هو ذا أمامي الكثير جدا مما لا أستطيع أن آخذ سوى
قشرة أو شريحة صغيرة منه ؟ » ولعل هذا الموقف الاستهلاكي هو ذاته
ما يلغ بالكثير من المثقفين إلى الإحجام عن المشاركة بتقديم إسهامات
جديدة في مجالاتهم التي يزوا فيها أقرانهم . فإنت تجد الواحد منهم
يقول « ولماذا أضيف جديدا وما هي المكتبات قد امتلأت وتكلمت
بالمؤلفات ، أوما هي المعارض وقد تكلمت بالانتاج الفني ؟ » ولقد
زعم البعض أن كل ما كان يمكن أن يعرف قد عرف ، وأن كل ما كان
يمكن أن يفرض من شعر أو بصاع من نثر في قد كتب بالفعل ، وأن
الإنسان قد بلغ الشأو الأبعد في الاختراع بحيث لم يعد مجال للجهد ، وأن
الحضارة الإنسانية قد بلغت التروة التي لا تطوها خروة ، وأنه لم يبق
أمام الإنسان الحديث ، بل ولم يبق أمام أبناء الأجيال القادمة سوى
استهلاك ما تكلمت وامتلأت به أرفف المكتبات من علم ودور العرض
من فنون .

والواقع أن هذه النظرة التشاؤمية إلى مستقبل الحضارة وجعلها مجرد كومة من المنجزات لا يمكن أن يضاف جديد إليها إنما هي نظرة خاطئة . ولكن مع خطئها فإنها تشجع كبرى في أذهان كثير من الناس . وهكذا نجد أن الناس قد استحالوا إلى مستهلكين لثمار الحضارة ولم يعد الواحد منهم غارماً لنبت جديد أو مضيفاً لإلهام يلقاه من خارج ذاته . ولستأ نهم الحضارة فيما حققته أو أنجزته ، ولا نذهب إلى القول بأن ما تحقق هو زيف أو هو ضياع من الضياع ، بل نكتفي بالقول بأن الثمار الحضارية لا تغني وحدها عن شجرة الحضارة ذاتها التي تغذي بالالهامات التي تفيض للمفكرين الملهمين من بطن الإنسان .

فكل ما يشغل بال إنسان اليوم هو المشاركة في الاغتناء بما جنى من ثمار حضارية ، ولا يشغله ما يمكن أن يضيفه من زرع جديد يثمر بعد وقت يقصر أو يطول . ولنا أن نذكر بالمعانى المتباينة التي سقناها عن الإلهام . فأنت تستطيع أن تكون ملهاً من جوانب متباينة ، ولكنتك في أي جانب أو اهتمام من الجوانب أو الاهتمامات تكون متقبلاً رسالة من خارج ذاتيتك تكون بمثابة مخاطبة خاصة بك أنت وحلك . أما أن تسير مع ركب السائرين في موكب الآكلين من ثمار الحضارة ، فأنك تفقد بذلك ركناً جوهرياً من أركان شخصيتك ، وتصبح مجرد مقتات من فئات الحضارة .

ونأسف إذ نقرر أن الحضارة الانسانية الراهنة تشجع بغير قصد منها على إزاحة المشاركين إيجابياً في الحضارة وعلى جعلهم مجرد متفرجين على شاشة التلفزيون أو بالملعب . وبدل أن يمثل أو يرقص أو يغني ، فإنه يشاهد غيره يمثلون ويرقصون ويغنون . وبدل أن يؤلف أو يخترع أو يجرب ، فإنه يقرأ ما ألفه غيره ويطلع على ما اخترعه غيره ويقرأ ويقف على مقام غيره بتجريبه . والأمر هنا شبيه بما يحدث في مجال السياسة . فالآخرون ينوبون عنا في المجالس النيابية ، ويقررون نيابة عنا ما نريد تقريره من أمور .

روح الحضارة وجسمها :

بدأت الحضارة الانسانية أول ما بدأت فكرا وشعورا ووجدانا وإرادة ثم تلبست بعد ذلك بما ترجم إليه الفكر والشعور والوجدان والارادة . وهكذا وجدنا الحضارة بعد أن كانت كيانا معنويا وقد استحوطت إلى كيان حسي ، بل استحوطت إلى قوام له ذاتية يسيطر على الفكر والشعور والوجدان والارادة . ولكأن الحضارة بدأت بالمعنوى ثم اتخذت لنفسها الجانب الحسي الذي ما فقه أن قوى وازدهر بحيث صار أقوى من المعنوى . ولقد نقول إن الحضارة بدأت بالاحساس بتعشق الطبيعة والتلف على الغامض من الأمور لاستجلاته والوقوف على كنهه . فالحضارة بدأت مشاعر ورغبات في قلوب الناس قبل أن تصل إلى عقلهم الواعي . وحتى عندما سيطرت على العقل الواعي ، فإنها ظلت بمثابة قوة دافعة دافقة تستهدف التعبير عن ذاتها . ولم يكن الانسان في بواكير حضارته يرغب أو يترك أن الحضارة التي يقوم بصنعها بيديه سوف تسيطر عليه بحيث تلجم ذاتية بما فيها من فكر وشعور ووجدان وإرادة . إنه ظل يعتقد وقتئذ أنه سيظل المسيطر على مقاليد المسائل المادية المحسوسة ، وأنه سوف يظل مستغرقا في أحلام اليقظة الممتعة ، وأنه سوف يجد مادة أكثر لامتنتاعه والارتقاء في أحضان تلك الأحلام .

ولقد ينسب بعض المتأولين للحضارة بالممارسة هذه الحقيقة فيعتقدون أو يتوهمون أن الحضارة الإنسانية بدأت أول ما بدأت مادية في أساسها . وأن أولئك الذين تعلقوا بالمعنويات من أمثال فيثاغورس وأقلاطون وسقراط كانوا منحرفين عن الخط المستقيم الحسي الذي سبق لغيرهم أن رسموه لكي إتضرب الحضارة في إثره . والواقع أن الحضارة لم تبدأ مادة محسوسة ، أو لم تبدأ في عقول الناس مرتبطة بالمقيد يجتلبونه والضرار يناون عنه ، بل بدأت بالكشف عن الحقائق أيا كانت وفي أي مجال منها كان . ولعلنا نزع أنه لو أن الانسان كان يبحث عن الفائدة ويتأى عن الضرر ، لما كان له إذن أن يقدم خطوة واحدة إلى الأمام في

محال المحترعات والعلوم والفلسفات والأدب والفن . ونحن نستطيع أن نقول من الجهة الأخرى أن الفوائد التي ترتبت على المكتشفات الانسانية لم تكن سوى ثمار لتلك الحقائق المكتشفة . أما اليواغث الانسانية التي كانت تتمثل وراء الرغبة في الكشف عن تلك الحقائق فإنها كانت يواغث أقرب ما تكون إلى روح اللعب أو التمرس بالهوايات أو الرغبة في استجلاء الغامض والكشف عن المستور في الأشياء .

ولنا أن نقول إن روح الحضارة الانسانية — إن جاز لنا أن نجتمع الحضارات الانسانية جميعا في حضارة واحدة كبيرة — كانت بالدرجة الأولى مغروسة ومعتملة ومتأججة في عقول وقلوب صفوة من بعض الشعوب أو القبائل البشرية . ونحن لا نرغم أن جميع الناس — أو حتى جميع الشعوب — كان لهم حظ الاشتغال على جانب من روح الحضارة الانسانية . فثمة بعض الشعوب من جهة ، وثمة قلة قليلة من الأفراد في الشعوب الحضارية من جهة أخرى كان لهم حظ الاستحواذ على روح الحضارة الانسانية . أما المستهلكون أو المستفيدون من ثمار الحضارة ، وهي الثمار المتمثلة في جسم الحضارة ، فإنهم بمثابة التابعين والعيال على الحضارة الانسانية . فراكب القطار أو الطائرة أو الباخرة ، ومستخدم التليفون أو التليفزيون أو الراديو والدارس لأي فرع من فروع المعرفة أو المشارك في الحياة السياسية التي تقوم وفق خطوط مرسومة . وباحصار الغالية العظمى من أبناء الشعوب المتباعدة المتحضرة منها وغير المتحضرة ، إنما يقعون في إطار المستهلكين أو المستفيدين من الحضارة الانسانية . وطبعي أن يتباين هؤلاء المستهلكون لثمار الحضارة عن غارسي أشجار الحضارة الذين يرسمون الخطط الجليدة لغيرهم ويأمرونهم بالسير فيها وقد انخطوهم لهم لأول مرة .

وليس من شك في أن الواحد من منشئ الحضارات الانسانية لا يكون شخصية عادية ، بل لابد له أن يكون ذا مواصفات عقلية ووجدانية معينة تجعله بمثابة عملة نادرة لا تتوافر بين أترابه من البشر .

فمثل ذلك الشخص المساهم في إرساء أسس جديدة للحضارة الإنسانية تضاف إلى الأسس التي سبق إرساؤها لا يكون في الواقع شخصية عادية ، بل يكون واحدا من العباقرة الملهمين الذين أوتوا قدرات فائقة يتميز بها ولا يشاركه فيها غيره . من أبناء جلدته . إنه يكون شخصية ذات قدرة استقبالية إلهامية فذة . ذلك أنه لا يجد مرد ما سبق أن قيل ، ولا يفكر في نفس الأشياء التي سبق لغيره أن فكر فيها ، ولا يخترع أشياء سبق لغيره أن قام باختراعها .

ولعلنا نعود فتساءل : هل روح الحضارة الإنسانية قد أصابها الخفوت والذبول والتضاؤل ؟ نقول نعم ولا في نفس الوقت . نقول نعم إن روح الحضارة قد أخذت في الضعف إذا ما نظرنا إلى النسبة المئوية من أفراد بني الإنسان الذين ما يزالون يشاركون في إرساء لبنات جديدة في أساس الحضارة . فنحن اليوم لا نكاد نشاهد سوى أشخاص يستهلكون أو يشاركون في أكل ثمار الحضارة الإنسانية القائمة ، بينما لا نكاد نعر على أشخاص يشقون خطوطا أو طرقا حضارية جديدة . ولعلنا نجسر فنقول إن الحضارة الإنسانية القائمة اليوم بثارها الكثيرة قد عملت على تشجيع الغالبية العظمى من الناس على الانخراط في صفوف المستهلكين ثمار الحضارة دون المشاركة في غرس بنور حضارية جديدة . ولعلنا نقول أكثر من هذا أن الثمار الحضارية الجاهزة توفر للمستفيدين بها مالا وشهرة بين الناس أكثر بكثير مما يمكن أن يتوافر لمن يقومون بغرس بنور حضارية جديدة . ولتأخذ مثلا بجراح يقوم بأجراء عمليات دقيقة فيحظى بالمال والشهرة ، ولتأخذ مثلا آخر بأحد الدارسين أو العلماء الذين يعكفون على اكتشاف قطاع أو جزء ضامض بالمشخ . إن الشخص الأول ينعم بالثمار الحضارية في مجال الطب ويكون عليه أن يستغل تلك الثمار في التطبيق بإزاء العمليات الجراحية التي يضطلع بأجرائها . أما الشخص الثاني فإن عليه أن يسر غور المجهول ولعله يصل إلى نتائج ذات قيمة علمية أو لا يصل . وحتى إذا ما توصل

إلى نتيجة باهرة ، فإن الأوساط العلمية المتخصصة جدًا هي التي تسمع عنه وحدها ، أو قل إن ما يتوصل إليه من نتائج يخضع لامرّة المطبقين من الجراحين وغيرهم من الأطباء الممارسين للطب ، بينما يفلت من يدى صاحب الاكتشاف ، ولا يحصل إلا على ذكر خافت بين سطور أحد المراجع الطبية .

وقل نفس الشيء يلزأ جميع المجالات الحضارية . فنحن بالكاد نذكر اسم مخترع المصعد الكهربى ، ولقد نحمد للشركة التى تقوم بتركيب المصعد فى عمارتنا إنجازها للعمل . فن بلر البكرة الأولى وقام بوضع الفكرة العلمية أو مبدأ اختراع المصعد لا يكاد يذكر . ولكن الذى يستولى على الثأر هو المحمود المشكور . وقل نفس الشيء بالنسبة لجميع المجالات الحضارية المتباينة .

يبد أننا نقول من الجهة الأخرى لا إجابة عن السؤال الذى أثارناه حول قوة روح الحضارة . فثمة فى الواقع ما يدل على أن الحضارة الانسانية ما تزال تمتنع بقوة دافعة ، وأن السيل إلى الملهمين الحضاريين والمخططين لاتجاهات حضارية جديدة ما يزال مفتوحا على مصراعيه وإن كان عدد المؤمنين بالتجديد الحضارى قلة قليلة فى بعض الشعوب الانسانية. ولعل ما يجعل عدد أولئك المبدعين الملهمين الحضاريين قليلا هو وعورة الطريق أمامهم . ناهيك عن الضغوط الاجتماعية من حول المرء ، حيث يقيس معظم الناس قيمة الشخصية بما يمكن أن تحمزه من مال ومجد فى أقرب وقت وبأقل جهد وعلى أوسع نطاق ممكن . ولستأ تنسى ما أصيبت به الشعوب النامية من تلهف على ثمار الحضارة دون روحها ، فاستوردت الحضارات الغربية والشرقية كجثة بلا روح . وهكذا نجد المشاركين فى إرساء لبنات أو أسس الحضارات المستقبلية ليسوا غالبا من بين الشعوب النامية ، بل من بين الشعوب التى ما تزال تعرف الفرق بين ثمار الحضارة وبين البنور الحضارية الجديدة التى تثبت فى المستقبل حضارات جديدة أو جوانب من الحضارات المرجوة .

وليس يخاف أن المشاركة في ثمار الحضارة قد يندفع المشارك فيها بأنه صاحب تلك الحضارة . فمن حاز سيارة يعتقد أنه قد صار صاحب حضارة مع أنه مجرد مستهلك فقط لثمرة واحدة من ثمار الحضارة ، وأكثر من هذا قسمة ما أسمىناه في مجال آخر بالعننة الثقافية . ونقصد بالعننة تكرار ما سبق قوله في البحوث الجامعية التي يحصل أصحابها على درجات علمية راقية بفضلها ، مع أنهم لم يفعلوا أكثر من جميع المعلومات من هنا وهناك ورصها في مجلد يقدم إلى الهيئة العلمية للحصول على درجة علمية . ولنا أن نزعم أن الكثير جدا من البحوث العلمية والكتب الدائنة لا تعلق أن تكون ضرباً من ضروب العننة الثقافية . وكان الحري بالمفكرين أن يسهموا بشيء جديد وأن يقدموا إضافات علمية جلية ذات قيمة في المجالات التي يعرضون لها . ولكن الواقع أن المشاركة في ثمار الحضارة أيسر من المشاركة في بنر بلور حضارية جديدة . ونحن مع اعترافنا بأن المشاركة في أسس الحضارة وشرق طرق جديدة ليس من السهولة بمكان ، فإننا نزعم في نفس الوقت أن الكثير من المفكرين الملهمين يدفنون إلهاماتهم خوف النقد ويتخفون لأنفسهم الطريق السهل وهو المشاركة في ثمار الثقافة الجاهزة وقد أراحوا أنفسهم من بنر بلور قد تقيت أو قد تضيع بغير جدوى .

هل سيعيد الإنسان اكتشاف ذاته ؟

قلنا إن المؤسسات الاجتماعية التي قام الإنسان المتحضر بإنشائها قد صارت ذات قوام ذاتي بحيث صارت المتحركة في عقل الإنسان وشعوره ووجدانه وإرادته . ولكن الواقع أن الإنسان كائن ثائر بطبعه ، وهو في نفس الوقت كائن طلبة نحو الحرية ونحو تحرير ذاته من كل قيد يكبل حركته ومن كل شكيمة تلجم تفتيق ذاتيته وذلك حتى يتخلص من العوائق التي تحول بينه وبين تحقيق ذاتيته .

وعلى الرغم من أن الإنسان الحديث قد غاص حتى أذنيه في لقائف التلذذات الحضارية ، فإنه يحس بأن تلك التلذذات الحضارية تبعد به في

الواقع عن ذاتيته . فالحضارة قد اطرحت عن الانسان الإحساس بالإنية ،
فصار مجرد إنعكاس أو مرآة عاكسة لما يشيع بالحضارة من قوامات
أو من نتائج . وأمر الحضارة الحديثة أشبه ما يكون بالجنى الذى أطلقه
شخص كان حرا طليفا من ققم كان ذلك الجنى قد سجن بملأخله . فما
أن قام ذلك الشخص باطلاقه من سجنه حتى أخذ يستعبد ويستبد به حتى
ولو اتحنى أمامه وصار تحت إمرته يقدم إليه ما تشبه نفسه من أشياء .
لقد حرم ذلك المسكين من حريته وقد صار ذليلا ومطيئا لذلك الجنى الذى
أطلقه من سجنه يديه . فالحضارة أشبه ما تكون بذلك الجنى . فبعد أن
أطلقها الانسان يديه من عقاقها وأخرجها من ققمها ، فإنها صارت مستعبدة
له وأخذت بناصيته فلا تترك له أى بصيص من الحرية يتنفس من خلالها
أو يعبر عن ذاتيته من نافذتها .

ولعل الاحتجاج الذى يستشعره إنسان اليوم والتبرم الذى يأخذ به كل
مأخذ هو أول بشائر التحرير من ربة عبودية الحضارة . ولكن لعل
المشكلة التى تعترض طريق التحرير تبدى فى شدة إمساك الحضارة الإنسانية
بغناق إنسان اليوم ، كما تبدى فى الكثير من الفوائد التى تجلبها له ، بل إن
تحرر الانسان من ربة وعبودية الحضارة معناه فى الواقع التنازل عن الكثير
جدا من المكاسب التى حصل عليها ، بل والتخلص من الكثير جدا من
العادات الذهنية والوجدانية التى اكتسبها عبر ملايين السنين . وهل بمقدور
الانسان أن يتخلص من شكائم الحضارة التى تله وترعاه وتحجب عليه
كما فعل ذلك الجنى الذى أطلقه ذلك الشخص من ققمه ؟

هناك فى الواقع طريقان أمام الإنسان للتخلص من ذلك الجنى الحضارى :
الطريق الأول هو الطريق التجنبى أو الاجتنابى وبمقتضاه يعزف المرء عن
الحضارة ، أو بتعبير أصح عن نتائج الحضارة ويعود من جديد إلى
التشبث بروح الحضارة التى ترتبط بالكيان النفسى الذاتى للإنسان وليس
بالنتائج التى انحلت مكان الأصل وقد انقلبت من كونها وسيلة إلى

كونها غاية ليس بعلمها غاية . أما الطريق الثاني - فهو طريق قسرى إجبارى حيث تحدث كارثة كبرى بفعل الانسان أو خارج نطاقه تقضى على التناجات الحضارية وتعود بالإنسانية إلى عصور ما قبل التاريخ أو قـل عصور ما قبل الحضارة . فنبداً الإنسانية من الصفر كما فعلت بادية ذى بدء مع أول إحساس أو أول تفكير حضارى خامر الانسان الأول أو الانسان القديم .

ولسنا نرى بالضرورة أن تلاشى التناجات الحضارية بكارثة كبرى بحيث يجد الانسان نفسه وقد قضى على ذلك الجنى المتشيث به ، ولكن على العكس من ذلك فالتنا نرى أن الطريق الأول ممكن جداً . ولسنا نطمح في الواقع في أن نجعل جميع الناس ملهمين ، ولكن كل ما نطمح فيه هو أن ننشر الوعي الإلهامى إلى أقصى حد ممكن بحيث لا يضيع على من لديه استعداد إلهامى الإفادة من مواهبه التى جبل عليها ولا يضيع في خضم المستهلكين لثمار الحضارة الإنسانية .

المهم هنا هو التأكيد على الإيمان بوجود ما يسمى بالإلهام ، والتأكيد في نفس الوقت على أن الانسان ليس مجرد آلة تسجيل لتجبرات وآلة مرد لنفس التجبرات التى سبق استقبلها . المهم أن يشيع الإيمان بأن الانسان كائن متميز بالقدرة على خلق الأفكار والأشياء الجديدة . وهذا الخلق لو هذه القدرة على الخلق ليست من ذات نفسه ، بل هى مستمدة من خارج إطاره . ومعنى هذا بتعبير آخر أن الانسان كائن ملهم . إنه كائن فيه نفحة إلهية تسمح له بأخذ قيس من القدرة على الخلق . ولكن ما نؤكد هو أن هذه القدرة الإبداعية لدى الانسان هى قدرة ليست فى مكتة الانسان ولا فى قبضته . إنها عطية توهب له خلال لحظات إلهامية معينة . فكل ما يستطيع الشخص القابل لتلقى الإلهامات عمله هو تهيئة ذاته لكي تكون قابلة للاستقبال الإلهامى . وقد سبق أن قلنا إن الانسان الملهم كمحطة الاستقبال اللاسلكية التى يجب أن تتوافر بها شروط معينة حتى

يتسنى لها التقاط الإشارات اللاسكية التي ترسلها محطة إرسال لاسكية قريبة أو بعيدة عنها . والانسان الملهم بمثابة محطة إرسال حساسة تستطيع التقاط الرسائل الإلهامية التي توجه إليه .

فإذا ما تمكن هذا الإيمان من قلوب الناشئة ، وإذا ما آمن المثقفون بهذه الحقيقة ، فأنهم عندئذ لا يتركون أنفسهم يرزحون تحت وطأة التلقى الثقافي ، ولا يجعلون من أنفسهم مجرد أوراق يكتب عليها الآخرون ما يشاعون ، بل تكون لهم ذاتيتهم الخاصة بهم ، وبحيث لا يرضون عن جعل أنفسهم مجرد نقلة لما سبق لغيرهم تقريره ، أو مجرد مستخدمين لثمار الحضارة الجاهزة التي تقلم إليهم ، بينما تكون عقول أخرى قد فكرت وقاوب أخرى قد شعرت وشعوب أخرى قد استحوذت واستأثرت بالفكر الإلهامي الأصيل .

والواقع أن الأديرة منذ نشأتها وحتى اليوم تضطلع بهذه الرسالة الإلهامية . ولعل مراكز البحوث العلمية هي بمثابة تطوير أو استشفاف لتلك المؤسسات الدينية ولكن بغير أن تكون مرتدية الزى الديني . والمهم في الأديرة - وهو ما يجب توافره في المراكز العلمية - توفير مناخ مناسب للتأمل وتلقى الإلهام . ولعل من المشكلات الخطيرة التي تواجه معظم المفكرين في عصرنا هذا هو التشتيت الحضاري . فما أن ينبغ المرء بعض النبوغ حتى يجد نفسه وقد بدأ يستغبط بفشيتات متباينة . فكم من أستاذ جامعي ذو شباب متلفق قد استهلك عبقريته المحاضرات والمذكرات التي يعدها للطلاب ؟ ناهيك عن الاجتماعات التي عليه حضورها ، والتليفون بالبيت والكلية الذي يلاحقه بلا هوادة . إنه لا يكاد يجد وقتا يعكف فيه على ذاته يتأمل . ونحن هنا نقول « يتأمل » ولا نقول « يقرأ » . فالقراءة وإن كانت ضرورية وسابقة على التأمل ، فإنها كثيرا ما تحول بين المرء وبين التأمل ، أو قل إن كثيرا من الدارسين يكتفون بالتحصيل دون التأمل . ولا شك أن التأمل هو الإعداد الذهني الذي لا مناص منه لتلقى الإلهامات في الموضوع الذي يتأمل فيه المرء . وهل كان يتسنى

لديكارت أن يكتشف منهجه في التفكير إلا بفضل لحظات تأمل خلالها وانصرف فيها عن الناس منزويًا بعيدًا عن الضوضاء وعن العلاقات الاجتماعية وعن تشتتات الحضارة ؟ وهل كان لديكارت أن يسمى بأبي الفلسفة لو أنه كان قد اقتصر على تحصيل ما بين طيات الكتب لوقته ؟

المطلوب إذن حتى بعيد الإنسان اكتشاف ذاته أن يتخلص من الارتباطات المشتتة الكثيرة التي تحيط به ، وأن يوفر لنفسه بعض الوقت أو قل كثيرًا من الوقت للتأمل الذاتي ولاستشفاف ما يمكن استشفافه من أمور في مجال اهتمامه . ولعلنا ينبغي عن تكرار ما سبق أن قلناه من أن العطاء لم يقعوا على ما وقعوا عليه من مكتشفات أو أفكار أصيلة وهم في لجب الحياة ومغيبها . فالفراغ ضروري للإنسان حتى يتبأ لتلقي الإلهامات الجديدة . وبغير أن يتوافر الفراغ - ونعني هنا الفراغ حتى من اللهو ومن التسلية ومن جميع الضغوط الحضارية المتباينة ومن بينها الاذاعة والتلفزيون - حتى ينسني تهيئة الذهن تهيئة مناسبة لتقبل الإلهامات .

على أن الفراغ الذي نبتغيه ليس من السهولة بمكان . ذلك أن معظم الناس إذا ما فرضوا إلى أنفسهم ، فانهم يكونون في خلواتهم أكثر ارتباطًا بالناس وبمشاغل الحياة مما لو كانوا بين الناس وفي ضجيج ومغيب الحياة . فالفراغ الذي نبتغيه ليس فراغ المهوم والمشغول بما حدث ، وليس فراغ من يأخذ في اجتراح الأحداث التي وقعت له أو للآخرين ، بل هو فراغ البال الكامل والحصول على نوع من الصفاء النفسي والخلو من الكدر والاستعواء على حالة نفسية تنسم بالهدوء وراحة البال . إنه فراغ بمعنى اطراح الواقع من حولنا اطراحًا تامًا وبلوغ حالة نفسية معينة يصعب وصفها . فهذا النوع من الفراغ هو الأرض الخصبة للتأمل والانكباب على الأفكار . والواقع أن المتمتع بمثل هذا الفراغ الخالي من التوترات النفسية يجد نفسه في غمرة أفكار ومشاعر ووجعانات وإرادات جديدة تسرقه سواقًا وتستولي عليه استيلاء . إنه يصير في تلك اللحظات بمثابة

أداة خاضعة لما يفرض عليها . ولكأن كائننا روحانيا قد تلبس بالملهم في تلك اللحظات وقد أخذ يلقنه الأشياء التي ينبغي تلقيها له .

ولعل أقصى ما نطمح فيه هو أن تتوافق بين ظهيرانينا مجموعة من المفكرين الملهمين الذين لا يطمعون في شهرة أو جاه ، وقد نقلوا مركز الفضل إلى دخائلهم لا يشغلهم شاغل ولا تأخذ برقايم هموم .

الزيفان الحضارى :

سبق أن قلنا إن الحضارة نشأت أول ما نشأت فكرا وشعورا ووجدانا وإرادة في دخيلة الانسان ثم استعالت إلى ثمار خارجية واقعية تبدى في المؤسسات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي صارت بدورها ذات قوام مستقل عن الانسان ، ومن ثم فإنها أخذت بخناقه واستولت على تحركاته ، بل إنها عملت على إلبام عقله وشعوره ووجدانه وإرادته . ونحن نعتقد أن إيمان الانسان الحديث الحضارى بأن الثمار الحضارية هي الخليفة بالاعتبار وأن واجب الإنسان أن يسلم مقابلته لتلك الثمار، إنما هو بمثابة زيفان وانحراف عن روح الحضارة التي خلقت الحضارة نفسها . وأكثر من هذا فأننا نعتقد أن ثمة خيانة قد وقعت من جانب الإنسان ضد نفسه وضد جوهر وجوده عندما أعطى الأولوية لثمار الحضارة بينما جعل الثانوية لروح الحضارة . ومن ثم فإن جسم الحضارة يكون قد سيطر على روحها ، بل إن ذلك الجسم يكون قد جرد الحضارة من جوهرها المجلد لأنسجتها ، والموجه ندفها .

ولقد نتج عن هذا الزيفان الحضارى نتائج وخيمة على الإنسانية . فنحن اليوم لانجد هدفا أو فلسفة لحياة الإنسان الحديث الحضارى . وأكثر من هذا فإن الأهداف الحضارية صارت غير محددة . فإذا قيل إن الحضارة تعرف طريقها وهو استثمار الإمكانيات المتاحة إلى أقصى درجة ممكنة ، فأننا نرد بأن مثل ذلك الاستغلال الحضارى للإمكانيات المتاحة قد أفضى إلى ما يشبه حاقة الملاك . ذلك أن الانسان في استغلاله للطبيعة وسيطرته

عليها قد آذاها وأقرها ولوثها ، وصار بمثابة من يهلك نفسه بشهد سام مبيد للحياة أو مميت لما يبطء . ولعل الانسان يرغم ما يزعمه لنفسه من حكمة وحصافة يكون هو الكائن الوحيد الذى لم يستطع الحفاظ على الجنة التى خلقت له . ونحن لا نعى الجنة التى كان بها ثم سقط منها بعد الخطيئة ، بل نعى الجنة الأرضية التى ترمز الجنة الأصلية لها . فالأرض عندما كانت بكرا قبل استنزاف الانسان لما كانت تقلم إليه الخير طواعية . ولكن طموح الانسان فى السيطرة والتحكم والاستغلال قد دفع به إلى التفكير فى استدلال الأرض التى يعيش عليها . فأخذ فى إرهابها بكثرة الزرع وبكثرة التفكير فى تطويرها . فأخذ يغير نظام الطبيعة . فصار يتحكم فى الأنهار بل وفى التربة وذلك عن طريق الكيمياء وغيرها من وسائل ضارة فى حقيقة الأمر .

وبانقضاء الانسان على الطبيعة وتحكمه فيها لم يكن فى وسعه سوى تدنيس الأرض وإصابتها بالتلوث ، ناهيك عما أخذ الانسان فى الإقدام عليه من استخدام للمعوم يهلك بها خصومه ، وعلى رأس تلك السعوم تلك الأسلحة النووية التى صارت وبالا على الإنسان والحيوان ، بل وصارت وبالا على المناخ نفسه وعلى مستقبل الطبيعة والحياة على الأرض . ولعل طموح الانسان التدنيسى قد خرج به من حيز الكرة الأرضية لى يصل إلى الكواكب الأخرى ، فأخذ فى تدنيس الفضاء الخارجى . ولقد نقول إن نزول أول إنسان على القمر وعلى سطح الكواكب الأخرى كان إيذانا بتدنيس القمر وتلك الكواكب ، وذلك بما يحمله إليها من أسباب التلوث الذى يفاخر الانسان بأنه اكتشفه .

وحتى عندما يعمد الانسان إلى مقاومة الأمراض والحفاظ على أكبر نسبة من المواليد لينظموا أناسا يعيشون إلى أكبر من ممكته ، فانه نسى أنه يمثل ذلك الحفاظ قد عمد بتغير إدراك من جانبه إلى تشجيع الضعفاء والواهين والاستمرار بهم على سطح الأرض لى ينجبوا أجيالا أضعف منهم وأوهن . ناهيك عن أن الانسان قد صار بمساعدة الطب والرقاية الطبية مقاوما لمبرد

الطبيعة على حد تعبير مالتوس ، ومن ثم فإن التفجر السكاني قد حدث .
فاختلت الموازنة الطبيعية بين مولد الأرض الغلاتية وبين سكان الأرض .
وها هي إحدى الدولتين العظميين - أعني روسيا - تشكو اليوم نقصا
شديدا في المحاصيل الزراعية . ناهيك عن المجاعات التي تهدد بقاعا كثيرة
بالعالم بسبب فقدان التوازن بين عدد السكان وبين ما يمكن أن تجود به
الأرض من محاصيل زراعية .

ومن التريخان الحضارى - أو قل أول خطوة من خطوات التريخان
الحضارى الى خطاها الانسان - الإيمان المطلق بالمترك الحسى ، والاعتماد
على المتركات الحسية وحدها كأساس وحيد وضرورى للمعرفة دون غيره
من ومائظ معرفية . ولقد ترتب على الإيمان بالمترك الحسى إيمان آخر
بالعقل المنطقى أو المنطق العلى . فأطلق شعار خطير هو شعار السبب
والمسبب ، أو العلة والمعلول ، بمعنى ضرورة إنحصار المعرفة الانسانية فى
نطاق الواقع المحسوس . وبذا حرمت الانسانية نفسها من مصادر معرفية
أخرى كانت تتمتع بها قبل أن تستولى الثمار الحضارية أو جسم الحضارة
على روح الحضارة المنبثة أو المتأججة فى قلب الانسان .

ونستطيع القول إن للروح الأصيلة للحضارة الانسانية قبل زيفاتها لم
تكن تتحول الى التجرد العقلى ، ولم يكن الانسان الحكيم هو الانسان الذى يفكر
بعقله المنطقى ضاربا صفحا بالوجدان ، بل كان الحكيم هو ذلك الشخص
الذى يحيا حياة روحية حقيقية . لم يكن يفكر بعقله دون وجدانه ، ولم
يكن تفكيره الوجدانى أو وجدانه المستقير بنور العقل منفصلا عن حياته .
لقد كان الانسان الحكيم يحيا فكره ووجدانه وإرادته بغير فصل للواحد
منها عن العناصر الباقية من قوامه . ويتعبّر آخر قان الانسان الحكيم كان
يحيا بشكل كلى لا بشكل مجزأ أو مبعثر كما يعيش اليوم . ولعل المثل
الأعلى فى هذا الصدد هو فيثاغورس الذى كان لا يرى انفصالا بين الرياضيات
وبين الدين . لقد كانت الأرقام ترمز لديه أو كانت هى بذاتها كيانات
وجودية حقيقية . كان العدد واحد مثلا هو الإله . وكانت القمرينات

الرياضية وسيلة لديه . ولدى تلاميذه لتتقى الروح . وكانت الصلة لديه واضحة بين ما يتناوله الإنسان من طعام وبين تأثير تلك الأطعمة في القوام الروحي للمرء . ومن ثم فانه كان يحرم تناول بعض أنواع الأطعمة لما لها من أثر سيء في أخلاق الإنسان . ومهما يكن حكمتنا على أفكار فيثاغوراس ، فاننا لا نستطيع أن ننكر حقيقة هامة واحدة هي الأخذ بمبدأ الكليانية أو التكاملية في الحياة . فلم يكن ليجزىء بجانب دون باقي الجوانب من قوام المرء ، بل إن الحياة ذاتها والوجود من حوله لم يكن سوى كائن حي كبير يجب الحفاظ عليه ويجب التعامل معه بما يجب له من الاحترام والتعديس .

وها نحن في حال الزيفان الحضارى نجد أن الإنسان قد تفسخ وتجزأ ، وصار العقل مباينا للعاطفة ، بل إن البعض يعتبرون الوجدان قطاعا حقيرا بالشخصية يجب القضاء عليه . وأكثر من هذا فتحة فصل بين الواقع المعاش وبين الحياة الفكرية . وبذا حدث انقسام في حياة الانسان الحضارى بين دخليته وبين خارجيته . فصار يحيا حياتين وقد فقد ذلك التكامل الذى كان يتمتع به إنسان ما قبل طغيان الحضارة بين جوانب وجوده المتباينة . ومن جهة أخرى فان الإنسان الحضارى في ظل الزيفان الحضارى قد صار علواً للوجود من حوله وليس صديقا لذلك الوجود . والواقع أن المفارقة بإزاء هذه النقطة مفارقة خطيرة . فانسان ما قبل الطغيان الحضارى كان يعتبر نفسه ابنا للوجود . والابن لبار يجب أن يلتقى بنفسه في أحضان أمه الطيبة ويجب عليه أن يقوم على خطمتها ، بل يجب أن يفنى فيها وأن يشاهد وجوده في وجودها . أما الإنسان الحضارى في ظل الزيفان الحضارى فانه يعتبر نفسه ميّداً على الأرض وليس ابنا لها ، بل إنه يحاول قهر الأرض وامتصاص آخر نقطة من دماها . فمثل ذلك الشعور الصوفي الذى كان يتمتع به إنسان ما قبل انقلاط الحضارى كان يظل الإنسان بثوب من الحنان ، بل إنه كان يكفل له السعادة . ولعل أول خطيئة اقترفها الإنسان واستحق عليها الطرد من الجنة هي إحساسه بأنه متسلط على الأرض وليس ابنا لها .

ولقد نشول إن أول جريمة اقترافها الإنسان ضد أمه الأرض تتمثل في قطعه لأول شجرة من الغابة أو ضربه للأرض بأول ضربة فأس .

ويمكن القول بأن الإنسان الحضارى قد فقد بسبب الريغان الحضارى ما يمكن أن نصفه بفقدان التوازن البيئى والتوازن الإنسانى . فالزيغان الحضارى أفقد البيئة اتزانها وصارت الأرض مزعزعة تحت أقدام الإنسان ، بل إن ثمة حدود فعل أو ثورة صليية تضطلع بها الطبيعة ضد الإنسان متمثلة في تمردها عليه بعلم تقديم التناجات الشخصية التي دأبت على تقديمها إليه عبر ملايين السنين . أما عن فقدان اتوازن الإنسانى فانه يتمثل في الشقاء والاعتراب اللذين يستشعرهما الإنسان الحديث . لقد صارت شخصية الإنسان الحديث مفككة بل وناثرة بعضها على بعض . وأكثر من هذا فان الانسان الحديث قد فقد الشعور بقيمة الحياة . وهل هناك أخطر من فقدان الانسان الحديث لمعنى الجمال بعد أن مزق للطبيعة وفكك أوصالها ؟ لقد غلف الانسان الحضارى نفسه بيئة صناعية زائفة فحرم بذلك من حضن أمه الطبيعة الدافئة ، وقد زاعغ عن الطريق الخلق بالاتباع . وكيف يتسنى له استلهاهم تلك الأم التي تمرد عليها ومسحها وأزال ما فيها من جمال ؟

الفصل السابع

التربية والضغط الثقافي

الأصل الحضارى للتربية :

هناك تفسيران أساسيان حول منشأ التربية بالمجتمعات الإنسانية: التفسير الأول يقول إن التربية نشأت أول ما نشأت من أجل ضمان استمرار الحياة وذلك عن طريق توريث الخبرات النافعة التي تجلب فائدة أو تبعد ضررا . فالكبار يعلمون الصغار الحرف والصناعات ووسائل الدفاع عن النفس والقتل واستخدام الأسلحة أيا كانت في الحروب أو المعارك أو للأخط بالثأر بين القبائل أو العشائر المتباينة . أما التفسير الثانى لمنشأ التربية فانه يذهب إلى أن التربية نشأت لاجتلاب فائدة أو لدرء ضرر ، وإنما نشأت من أجل دعم شخصيات الناشئة بالخبرات الروحية والعمل على إعداد الذات للنمو النفسى ولتفنيق المواهب الروحية بدخيلة الشخصية ، أعنى تلك المواهب الذهنية التي جبلت عليها .

وهكذا نلاحظ أن التربية قد وجدت تفسيرين متباينين لنشأتها : تفسير مادى نفسى ، وتفسير آخر روحى مطلق لا يرتبط بالمادة ولا بالمنفعة القريبة أو البعيدة . ونستطيع القول أيضا بأن التفسير الأول هو فى الواقع تفسير اجتماعى لمنشأ التربية ، بينما يتصف التفسير الثانى بالفردية ، أو قل إنه يقول إن التربية لا تعتمد - وفق هذا التفسير - على ما يشيع بين أفراد الجماعة من وسائل تفكير أو عمل ، بل هى تنحصر إلى الفردية أو قل إلى التفرد . ذلك أن التربية للروحانية تختص بكل فرد بحسب المواهب التي جبل عليها . وقل أيضا إنه وفقا للتفسير الأول فان التربية تصدر من الخارج - أى من الواقع الاجتماعى والمادى - حول المرء - إلى دخليته حيث يتلرب على كيفية

الارتباط بذلك الواقع الخارجى وكيف يتعامل معه بنجاح . أما التربية بالمعنى الثانى - أو وفق التفسير الثانى لنشأتها - فهي تربية تصدر من الداخل إلى الخارج ، أعنى من صميم الشخصية إلى تصرفاتها الخارجية . فالمرء - وفقا لهذا التفسير الثانى لنشأ التربية - لا يتعلم شيئا من الخارج ، بل يتعلم من باطن نفسه ، أو قل إن كل ما يعمل المرء هو إعلاد ذاته لما يمكن أن يستقبله من إلهامات للنية .

ونحن نستطيع القول بأن منشأ التربية بهذا المعنى الثانى - هو الخلق بالذكر فى هذا المقام ، وهو المنشأ الحقيقى للتربية بالمجتمعات الإنسانية . والواقع أن ثمة ظروفًا متباينة كثيرة قد ساعدت على نشوء التربية الروحية فى أول عهود الإنسانية من تطورها . ولعلنا نقول إن التربية النفعية - أعنى التربية وفق المعنى الأول الذى ذهبنا إليه آنفا - قد أتت فى سلسلة تطور الحضارة بعد أن سارت التربية الروحية شوطا بعيدا المدى . ولعلنا نقول أكثر من هذا إن التربية المادية النفعية كانت بمثابة الوحش الذى أخذ ينهش فى جسد التربية الروحية الإلهامية . وعلينا أن نبدأ باستعراض الظروف التى ساعدت على نشأة التربية الروحية الإلهامية فى المراحل الأولى من تطور البشرية .

هناك أولا الوفرة الاقتصادية . فلقد كانت الأرض فسيحة لا يشغل الإنسان مجتمعاته القبلية سوى رقعة صغيرة منها . وكانت المادة الغذائية النباتية وفيرة ، كما كان التنصص أيضا سهلا وميسورا بما كان متوافرا للإنسان من رشاقة فى الحركة وسرعة فى الانقضاض . على أننا نعتقد أن الإنسان ظل لفترة طويلة من تطوره كائنا نباتيا لا يأكل اللحم . ولقد يكون أكله للحم فى بادئ الأمر قد نشأ نتيجة الغضب أو الانتقام . فأخذ يعتلى على الأناس الآخرين وعلى الحيوانات التى تؤذيه فيهاجم أعداءه وينقض عليهم بأسنانه وأظافره ويأكل من كل فريسة ما يأكل حتى يأتى عليها بقتلها . وبمرور الزمن انفصل أكل اللحم عن القسوة أو الانتقام ، وصار الإنسان يجمع بين أكل النبات وبين أكل اللحم . والواقع أن وفرة الغناء من حول

الإنسان قد سمحت له بالبحث عن مجالات أخرى يفرغ فيها طاقته ، فأخذ يمارس التأثير في الآخرين كما أخذ يبحث عن وسائل ذات فاعلية في التأثير فانتهى إلى إمكان استشفاف وسائل نفسية غير مادية يمكن أن يؤثر بها ، وبدأ في نقل ما اكتسبه من تلك الوسائل النفسية إلى بعض أفراد أسرته وبخاصة أولاده ضمانا لنفوذهم وقلوبهم على التأثير وإخضاع الآخرين لهم .

ثانيا - اتساع الرقعة وتنوع الأماكن التي يمكن أن يتغلو فيها المرء مع نفسه كيفما يشاء وخلال المدة التي يريد لها . لتقليقال إن الإنسان فيما قبل الحضارة كان قطيعي السلوك . وهذا صحيح من غير صحيح من ناحية ناحية أخرى . فهو صحيح بالنسبة للمراحل الأولى من مراحل التجمعات البشرية . ولكن ما أن استقرت الحياة وبدأ شعور الإنسان بذاتيته حتى بدأ يفكر في ذاته بعيدا عن الضغوط الاجتماعية من حوله . ولقد اكتشف لأول مرة في تاريخ الإنسانية أنه يستطيع أن يكون قويا بوسائل أخرى غير الوسائل القسرية المباشرة . وأكثر من هذا فإنه يستطيع أن يستلهم قوى خارجية ذات طبيعة روحانية تملكه بالقوة والجبروت .

ثالثا - وهذا يسوقنا إلى المناخ أو الظروف الثالث الذي سمح للإنسان بأن يكون ذا كينونة روحانية ، ألا وهو الاعتقاد بأنه كائن غريب عن الأرض ، وأنه ينتمي إلى عالم آخر غير العالم الذي يعيش به . إنه اعتقد تلقائيا بأن ثمة كائنات روحانية تحيط به وتؤثر فيه ويؤثر فيها ، وتتعاون معه أو تنافسه وتربص به للدوائر . وأكثر من هذا فلهما عند الإنسان القديم الاعتقاد بالحياة animism ، أعني أن لكل شيء روحا حتى ولو كان ذلك الشيء جبلا أو شجرة أو نجما . فالكون بمثابة كائن حي كبير . ولذا انتشرت عبادة الكواكب والجبال والبحار والأشجار والكثير من الكائنات الحية الأخرى . ناهيك عن الاعتقاد في استمرار تأثير الموتى من الأسلاف في الحياة الراهنة ، والاعتقاد في التأثير الروحاني بالسحر أو بالدين . فتخصي مصالح وتعتل مصالح أخرى . فكان بمسئطع البدائي أن يجلب

الخير لنفسه وفخيره وأن يحرم خصومه من الخير بالتأثير الروحاني عن طريق السحر وغيره من وسائل روحانية.

ونحن نعتقد أن التريية ظلت ردحا كبيراً من الزمن وهي مرتبطة بالروحانيات . ولكن النهج الذي ملكته الحضارة كان نهجاً واقعياً مادياً . ومساعد على هذا النهج ما ظهر من نجاح وفائلة ظاهريين نتيجة الضرب في إثر المنهج العلمي، أو قل تسخير قوى الطبيعة قسراً لصالح الإنسان. ولقد سبق أن أظهرنا كيف أن ما حققه الإنسان من نجاح وما اجتناه من فائدة إنما كان مرتبطاً بالظاهر فحسب . أما الحقيقة فإن الإنسان قد ضرب تقدمه وازدهاره في الصميم بعد أن أخذ في استنزاف الأرض وبعد أن فقد مقومات حياته الروحية التي هي قوامه الأساسي في وجوده على الأرض .

والبرهنة على ما نزعنا هنا من أن التريية قد بدأت بالروحانيات ما نلاحظه من ذبوع التفكير الروحي والاعتماد على العقائد الدينية في المجتمعات البعيدة عنا في سلسلة تطور التاريخ ، بل إننا نلاحظ حتى اليوم أن المجتمعات البدائية والمجتمعات الأقل حضارة - بالمعنى المادي للكلمة - هي مجتمعات أكثر انكباباً على الروحانيات وأكثر استمساكاً بالتفكر والوجدان والتصرف المنقسم بالمسحة الدينية أو السحرية .

وينصف الأنثروبولوجيون غير المتحيزين عندما يقررون بعد دراستهم للقبائل البدائية وبعض الشعوب غير المتأثرة بالحضارة الغربية الحديثة، عندما يقررون أن الظواهر الروحانية والأساليب السحرية موجودة بالفعل، وأن تأثير تلك الأساليب تأثير حقيقي ، وأن تلك الشعوب لا تقتصر على مجرد التسليم بوجود السحر والدين ، بل إنها تحيا حياة روحية حقيقية وأنها لا تقف موقف المتفرج من تلك الظواهر الروحية التي يشاهدها معتملة في أوصل شخصيات الناس من حوله .

والواقع أن من يقولون إن التريية بدأت من أجل الحصول على منافع ودرء مضار فحسب ، إنما يتأثرون فيما يذهبون إليه بما يؤمنون به في حاضرهم .

فهم يعتقدون أن التربية الراهنة تسعى لتوفير الرخاء للإنسان وذلك بتعليمه حرفة أو مهنة ، كما توفر له الحماية والأمن وذلك بتجهيزه بفنون الحرب والدفاع عن النفس . فتفسيرهم لمنشأ التربية بالنسبة إنما هو في الواقع بمثابة إسقاط لما يشيع لديهم من اتجاهات راهنة . فهم يقيسون الماضي في ضوء الحاضر متناسين الاختلافات والتباينات التي أصابت التربية واتجهت بها وجهة جديدة مביئة للوجهة التي بدأها .

ونستطيع أن نخلص إلى القول بأن الإنسان ظل منذ مراحل تطوره الأولى وهو منشئ بالروحانيات وقد ظلت معتملة في حياته ، بل إنه كان يحيا وفقها . ولكن الحضارة قد زاحمت عن طريق بدأت بالضرب فيه وقد أدخلت تفضل المحسوس على الروحاني ، كما فضلت التفسير بالمباشر الواقعي بدلا من غير المباشر الروحاني وانتهت إلى ما انتهت إليه من إنكار لما هو روحاني وجعلت العقل مجرد وظيفة انعكاسية لما يصل إلى المخ من مؤثرات حسية . فالتربية بدأت روحانية وانتهت مادية محسومة تثبت بالمقومات المادية .

الشكل والمضمون في التربية :

قلنا إن منشأ التربية بالمجتمعات البشرية لم يكن مرتبطا بمجلب المنافع ودور المضار كما يعتقد الكثيرون ، بل كان مرتبطا بالشخصية الإنسانية من حيث هي كيان ذو طبيعة خاصة تتسم بالروحانية ، ومن حيث هي قوام ذاتي يشعر بأنه مابين ما حوله ، وأن بمقدور ذلك القوام الذاتي أن يسيطر ويؤثر بطرائق أخرى غير الطرائق المباشرة . فالتربية في نشأتها كانت تستهدف تفتيق الشخصية من الداخل . وبعبارة أخرى فإن التربية صارت تستهدف القلوات الروحية الذاتية كهدف نهائي تسعى لإخراجه من حيز الكون إلى حيز الواقع الحي .

والتربية في أي عصر من العصور ومنذ نشأتها الأولى جانبان أساسيان : الشكل والمضمون . أما الشكل فإنه يتعلق بالأساليب المستعملة في تربية الناشئة . أما المضمون فإنه يتعلق بما تتضمنه تلك الأساليب من عناصر أو محتوى أو أنه يتعلق بما يراد التوصل إليه من نتائج .

ولنضرب أمثلة توضح الفرق بين الشكل والمضمون في التربية . لنقل مثلا إن القبائل البدائية كانت تمرن أطفالها على استخدام الحراب في القنص أو في الحروب أو في الدفاع عن النفس . فطريقة استخدام الحراب تتعلق بالشكل . أما المهارة أو الممكن من ذلك الاستخدام ينبوع فانه يتعلق بالمضمون . ولقد نقول إن الشكل هنا هو الظاهر من العملية التي تمارس ، أما المضمون فانه ما يترسب من خبرات في دخيلة الناشئ أو المتعلم .

وقل نفس الشيء بالنسبة لجميع الأشياء التي يمكن أن تدخل في باب التعلم . فكل شيء يمكن أن يتعلمه المرء في أي مكان وفي أي زمان يتميز بهذين الجانبين الأساسيين ، أعني الشكل والمضمون . وإذا نحن نظرنا إلى التربية من حيث نوعياتها ، فالتنا نجد أن هناك خمسة أنواع أساسية تنقسم التربية إليها . النوع الأول — يتعلق بصنع الأشياء ، وذلك بإعطاء اللامات صيغا أو أشكالا جديدة . والنوع الثاني — يتعلق باستخدام الأشياء بطرق معينة ووفق أساليب محددة . والنوع الثالث — خاص بالتأثير في علاقات معينة بين كائن حي ما وبين بيئته بقصد الحصول على نتائج معينة . ومن ذلك استنبات النبات وتربية الحيوان وتربية الانسان . والنوع الرابع — خاص باستبعاد بعض العناصر المؤثرة بقصد استبعاد النتائج المترتبة على وجودها واعمالها . من ذلك اقتلاع الحشائش الضارة من حول بيئة النبات أو قتل الديدان التي تأكل أوراقه أو قتل الحيوانات المفترسة التي تهدد حياة الانسان . خامساً — إعداد المرء وفق شروط معينة يكون قابلا بعدها لاستقبال اللامات التي يمكن أن يستشفها من أشياء حوله أو التي يمكن أن توجه إليه من أشخاص آخرين أو من كائنات روحية مجردة .

ولمنا نجد في جميع هذه الأنواع الخمسة الجانبين الأساسيين للتربية ، أعني الشكل والمضمون . ونعود فتؤكد أن الشكل هو الظاهر البادي للعيان من الوسائل المستخدمة . أما المضمون فانه يمثل فيما يترسب بالشخصية من عناصر أو مقومات تصير من لحم الشخصية وكيانها الأصيل . وبهنا

في هذا المقام أن نركز كلامنا على النوع الأخير من التربية ألا وهو النوع
الالهامي .

والواقع أن للشكل في النوع الالهامي من أنواع التربية الخمسة يقف
عند حدود إعداد الذات لتلقي الإلهام أما المصنوعون في هذا النوع من التربية
فانه يتمثل في النتائج المترتبة على إعداد الذات لتلقي الإلهامات . ونحن لانعتقد
أن تلقي الإلهامات بشكل نتيجة حتمية لإعداد الذات . ذلك أن تلقي الإلهام
لا يخضع لقانون العلة والمعلول كما هو الحال في تعلم قيادة السيارة مثلا .
ففي هذا النوع الأخير من التعلم أو التلرب ، فاننا نجد أن مجرد تراوفا الشروط
العصبية في الجهاز العصبي للمرء عن طريق تكرار عمليات بعينها إنما يضمن
إتقان القيادة . فن المعروف أن اكتساب المهارات المتباعدة يفسر في ضوء
اكتساب مواصفات عصبية معينة بالجهاز العصبي . بيد أن الفرق بين العلة
والمعلول في المهارات — كقيادة قيادة السيارة مثلا — وبين العلة والمعلول
في الظواهر الطبيعية يبدو في الفرق بين الامكان وبين الحتم . فغليان الماء
في درجة مائة مئوية تحت الضغط الجوي العادي (أى تحت ضغط ٧٦ سم
من الزئبق) هو ظاهرة حتمية بمعنى أن وجود الماء معرضا للنار وفي ظل
الضغط الجوي العادي يتم غليانه بغير تخلف في درجة مائة مئوية . أما قيادة
السيارة بعد تعلمك لقيادتها فانه يكون شيئا ممكنا وليس شيئا محتملا عليك .
فليس مجرد جلوسك في سيارتك أمام عجلة القيادة وقد تعلمت فن القيادة
يعني حتمية قيادتك لها . ولكن هذا يعني إمكان قيادتك لها فحسب .

ولعلنا نبدأ بممارسة الشكل في التربية الالهامية . إننا نجد أن هذا الشكل
يتبدى أكثر ما يتبدى في القدرة على تجميع شتات النفس والتخلص من
عوامل التشبث وابعادها من حول المرء . ذلك أن من ألد أعداء القابلية
لتلقي الإلهامات الوقوع تحت تأثير عوامل التشبث . ونحن لا نقصد
هنا عوامل تشبث الإدراك ، بل نقصد عوامل تشبث انسيجام العقل والوجدان
بدخيلة المرء . فتمت علاقات متباعدة يمكن أن تقوم بين عقل المرء ووجدانه
لقد يسيطر الوجدان على العقل . أو قد يسيطر العقل على الوجدان . ومن

جهة ثالثة قد يتواكب العقل والوجدان أو يتحطان فى سياق واحد فلا :
يكون بينهما قبائى ، بل ولا يكون أحدهما مسيطراً على الآخر أو مستبدأ
محقوقه . وما يهمنى توافره هنا لكى يتسنى أن يكون المرء قابلاً لتلقى الالهامات
أن يتمتع بهذه الحالة الأخيرة . فانسجام العقل والوجدان لا يتحقق بأى حال
لشخص لا يحاول تحقيق الملاءمة الداخلى لديه ، وقد ذب عن نفسه عوامل
التشتيت وفقدان الاستقرار والتوافق النفسى بين الفكر والوجدان .

ولسنا نشك فى أن مثل هذه المصالحة الداخلى بين العقل والوجدان
لا يمكن أن تتأتى للمرء إلا إذا هو دأب على البعد عن عوامل الاقلاق
وتشتيت الذهن . ولعل من أعدل أعداء الانسجام الداخلى المخاوف والهموم
والشكوك والوساوس والترقبات وجميع أنواع التعلق بالأشياء والأشخاص .
وباختصار فإن من يريد إعداد نفسه لتلقى الالهامات لابد له أن يوفر لنفسه
مناخاً داخلياً معيناً . ومن الطبيعى أن نعرف بأن هناك تأثيراً ذا بال للبيئة
الخارجية المحيطة بالمرء فى بيئته الداخلى . وأكثر من هذا فثمة تأثير بعيد
المدى للخبرات السابقة التى اكتسبها المرء منذ نعومة أظفاره ، بل وأكثر
من هذا فإن العوامل الوراثية لها أيضاً تأثيرها فى مسار الشخصية ، وفى مدى
استعدادها لتهيئة نفسها لتلقى الالهامات .

ومن المؤسف أن إنسان الحضارة لا يكاد يعترف بأهمية التأمل فى حياته .
فهو يجعل من نفسه مجرد جهاز استقبال لما يصدر إليه من الخارج من مؤثرات .
فما على المرء فى ظل الحضارة إلا أن يتأثر بما يلور حوله وبما يوجه إليه ،
وأن يضطلع بما يطلب إليه أداؤه . وبعبارة موجزة فإن الإنسان الحديث
لا يجعل من نفسه عاملاً مؤثراً بل يجعل منها قطباً متأثراً . والواقع أن
الإنسان القديم الذى كان يتلقى الالهامات كان دائماً ومراظماً على شئ دحيته
لقد كان يجعل الداخل مسيطراً على الخارج ، بل إنه كان يستمد خبراته
من الخارج لا لكى يخضع لها ، بل لكى يخضعها لإمرته ، ولكى يستوعبها
ويعملها نسيجاً من نسيجه ولحماً من لحمه .

وعلى هنا نستطيع القول بأن التربية الالهامية من حيث الشكل الذى تتلبس به هى تربية وادعة هادئة تحرص على عدم إلحاق تغييرات بجوهر المرء والبعد به عن الزيف الحضارى . والواقع أن ما ابتليت به الشخصية الحضارية هو ما تتلبس به من صيغ وأشكال وما تضعه على وجهها من أقنعة . وليس غريبا أن تستمد كلمة شخصية فى اللغات ذات الأصول اللاتينية مثل الشخصية فى الإنجليزية ، أعنى كلمة Personality من كلمة لاتينية هى Persona ومعناها القناع الذى كان يرتديه الممثلون على خشبة المسرح لتغيير شخصياتهم الحقيقية وإحلال شخصيات أخرى محلها . وهذا فى الواقع شاهد على أن الشخصية الحضارية فى حياتها اليومية وفى علاقاتها الاجتماعية إنما تقسم بالزيف والبعد عن إنية الشخصية وعن جوهرها .

ولعل التربية الالهامية أن تبدأ بخلاص الأقنعة المزاهة عنها وأن ترجع إلى حقيقة وجودها وإلى جوهرها الحقيقى . ولكن هل هذا من السهولة بمكان ؟ الواقع أن لا . ذلك أن الحضارة تبدأ فى تعريف شخصية المرء منذ نعومة أظفاره . فما أن يولد الطفل حتى يتسلمه المربون بدءا بالوالدين بالتزييف وذلك بما يلقنونه من قيم تبعد به كثيرا أو قليلا عن الطبيعة الحقيقية للإنسانية . ولعل الكثير جدا مما ينتج تحت الأعراف والتقاليد والأخلاق لا يعدو أن يكون بالتالى كرقعة فى ثوب مباينة لتسيجه الأصيل . من هنا فإن التربية الالهامية تسعى جاهدة لتحقيق الشخصية من دخیلتها بحيث لا يكون ههما الأول والآخر هو صياغة الشخصية وفق مواصفات معينة مسبقة ، بل يكون ههما الأكبر والأول هو إحالة الكامن فى مقوماتها إلى واقع سلوكى . صحيح أن هذه التربية لا تتنكر للخبرات المكتسبة ، ولكنها تخلص من أن نصير الخبرة المكتسبة بمثابة طوفان يغمر الشخصية ويفرقها فى بلجة بلا قرار . فإذا ما تحنت للشخصية ذاتيها ، فإنها تكون بعدئذ مستعدة لأحراز مضمون التربية الإلهامية ، أعنى أنها تكون مستعدة بعد ذلك لتلقى الإلهامات المتباينة .

التعليم يقذف بالتربية بعيداً :

ثم خلط في الواقع كثير في استخدام كلمتي تـعـلـيـم وتـربـيـة . فلقد يظن البعض أن تعليمك لابنك هو تربية له في نفس الوقت . والواقع أن التعليم يشكل دائرة أو نطاقاً ، بينما تشكل التربية دائرة أو نطاقاً آخر . صحيح أن هاتين الدائرتين أو القطاعين قد يتداخلان أو حتى يتطابقان ، ولكنهما من الجهة الأخرى قد يتباعدان ويتأيان بعضهما عن بعض تمام التباعد والتفاني . ولكي تتضح الصورة أمامنا لابد أن نحدد مفهوم التعليم من جهة ومفهوم التربية من جهة أخرى . نقول إن التعليم يتعلق بالوقوف على ما يقع خارج المرء لمعرفته أو للتدرب عليه . وبهذا التعريف الموجز السريع نقول إن جميع العلوم والمعارف والمهارات تقع في مجال التعليم . فنقول إننا نعلم أبناءنا للكمياء أو أننا نلربهم على تعلم مهارة الكتابة على الآلة الكاتبة . أما التربية فإنها تقتيق الشخصية من الداخل ، أو بتعبير آخر هي إحالة الممكن من المواهب والقدرات والاستعدادات إلى واقع ، أو هي إخراج أو تنمية بنور الشخصية بحيث تصل إلى أقصى حد ممكن أو متاح لها من النمو . وبتعبير أرسطو فإن التربية هي إحالة ما هو موجود بالقوة إلى ما هو موجود بالفعل . فكما أن البذرة تستحيل إلى شجرة عن طريق تربيتها بإحاطتها بالمؤثرات المناسبة ، كما أن تربية الشخصية في جوانبها المختلفة أعني الجانب الجسمي والجانب العقلي والجانب الوجداني والجانب التعبيري والجانب الاجتماعي — إنما تتحقق بإحاطة الشخصية بالمؤثرات المناسبة لكل جانب من هذه الجوانب الخمسة .

ولقد يعترض معترض على كلامنا هذا بأن تعلم الموسيقى مثلاً والموسيقى من الجوانب الثقافية الموضوعية — إنما هو تربية للوجدان في نفس الوقت . ومعنى هذا أن تعلم الموسيقى هو تربية وجدانية في نفس الوقت . والواقع غير هذا . ذلك أنك ربما تعلم بعض الناس الموسيقى ولكنك لا تكون بذلك قد ربيت فيهم الناحية الفنية الوجدانية . وقد تعلم بعض الناشئة الحساب والجبر وباقي العلوم الرياضية ولكنك مع ذلك لا تكون قد ربيتهم

تربية ذهنية منطقية . ولقد تعدد إلى تدريس الأدب بفروعه المتباينة للتلاميذ والطلاب ولكنك لا تكون بذلك قد أعددت منهم شخصيات مؤدبة ومصقولة أدبياً . وكذا قد تعلم الطلاب الكثير من العلوم الطبيعية ، ولكنك مع ذلك تكون قد افتقدت تربيتهم تربية واقعية تجريبية .

ومعنى هذا أن تعلم العلم للناس ، أو تدريسهم على المهارات المتباينة لا يضمن بأي حال تربيتهم أو تفتيق مواهبهم وجلو الخبيء أو المظمور في أغوار شخصياتهم من استعدادات مستخفية .

. ومعنى هذا في الواقع أن تعلم العلوم والتدرب على المهارات قد يصل بالمرء إلى تفتيق مواهبه وإبرازها من حيز الكون إلى حيز الواقع ، وقد لا يصل به إلى ذلك . وأكثر من هذا فإن التعليم بهذا المعنى الذي سقناه أو تعلم العلوم والتدرب على الفنون العملية قد يعزف بالمرء وينبوه عن تفتيق ما بداخله من استعدادات . فكم من شخص لديه استعدادات ومواهب أدبية فذة ولكن التعليم ووسائله المدرسية قد أعاقته عن اكتشاف مواهبه المظمورة ، وقد أعماه عما يعمل بداخله من عبقرية . ويحضرنا هنا ما حدث للعالم أينشتاين الذي لم يبد عبقرية ملحوظة في منى حياته الأولى . فهو لم يبدأ في الكلام إلى أن بلغ الثالثة من عمره . وفي المدرسة الثانوية وجد صعوبة شديدة في التوافق مع التعليم الذي كان يعتمد على الاستظهار والتدريبات الحسائية وقد كان يتخذ موقفاً ثائراً مما جعل واحداً من مدرسيه ينثره بأنه فاشل في دراسته لا محالة وأن مستقبله سيكون وخيماً وعندما قرر بعد فترة أن يسجل اسمه بالمعهد الفدرالي السويسري الشهير بزيورخ ، فإنه رسب في امتحان القبول بسبب ضعفه في علم النبات وعلم الحيوان ، وبسبب ضعفه أيضاً في اللغات الأجنبية .

ولدينا في الواقع قصص عديدة تشير إلى أن التعليم بمعنى التدريس أو تدريس الخبرات الموضوعية للناس لا يضمن بالضرورة تربيته وإحالة الكامن لديه من مواهب إلى واقع حي في حياته . وهذا أكبر

شاهد على ما نزرعه هنا من أن التعليم مابين عاما للتربية وإن كان التعليم والتربية يتداخلان أحيانا ويتطابقان أحيانا أخرى . ولقد تخلص إلى ثلاث حالات بارزاء هذه النقطة . الحالة الأولى - أن التعليم والتربية يمكن أن يتطابقا تمام التطابق . وفي هذه الحالة فإن تعليمك لطفلك يكون في نفس الوقت تربية له . أما الحالة الثانية ، فهي أن جانباً من التعليم يكون في نفس الوقت داخلاً في نطاق التربية . أما الحالة الثالثة فإنها انفصال الدائرتين بعضهما عن بعض وعدم تداخلهما بعضهما في بعض . وهذه الحالة تشير إلى عدم حدوث أى تفاعل بين ما يتم تعليمه للبرء وبين ما يوجد بدخلته من استعدادات ومواهب وإمكانات لم يقبض لها التحقق في الواقع الخارجى .

ونستطيع أن نرسم في الواقع أن الحضارة الإنسانية بتعداداتها قد أشاحت تماماً أو تقريبا عن التربية وقد ركزت على التعليم أو كادت . فالأطفال في سن معينة يساقون زرافات سوقا لكي يتم تصنيفهم فيما يسمى بالمدارس ودور التعليم وفق مواصفات معينة . ولعل تلك المواصفات تنجلى في المناهج الدراسية التي ترسم في ضوء مفاهيم عامة عن الخصائص الهادية للبيان لتلك السن . ولكن من المؤكد أن تلك المواصفات العامة لا تشير من قريب أو من بعيد إلى الخصائص الفردية التي يتسم بها فرد بعينه ولا يتسم بها أى فرد آخر من أفراد المجموعة . فاهيك عن الوسائل التي يمكن أن تصلح في التعامل مع واحد من الأطفال بينما لا تصلح لغيره . وبعبارة أخرى فإن المدارس والمعاهد والكلية تخاطب مجموعات المتعلمين ولا تخاطب أفراد المتعلمين . وأكثر من هذا فإنها تضع نصب عينها الأشياء الموضوعية التي تسعى لتعليمها لأولئك الناشئة بغض النظر عن الميول والرغبات . فالنظرة الأحادية أو التطابقية هي السائدة بحيث إن من لا يتطابق من الدراسين مع ما يقدم إليهم - أعني المنهج - ورسب في امتحان آخر العام ، فإنه يعتبر إذن شخصا متخلفاً لا يستحق التقدير .

وواضح أن التعليم لا يعترف بأي حال بما يسمى بالإلهام . وحتى إذا ما أُلهم أحد الطلبة بشيء جديد فإن الجليد الذي يقلعه يعتبر بمثابة هرطقة أو بلعة يحذر محاربتها حيث لا يكون هناك مكان لها في المقرر المعترف به من المسؤولين . وهكذا نجد أن التعليم يحارب الإلهام ويقف له بالمرصاد حتى لا ييلو في حياة الناشئة . فما هو مقرر يدرس . ولعل السؤال الذي يلور على ألسنة الأساتذة باستمرار حتى في الجامعات هو : من أين أتيت بهذه المعلومات ؟ ذلك أن المطلوب من الطالب أن يعتاد الاستناد إلى مرجع موثوق به . فما يقوله الكبار جداً من العلماء هو الموثوق به . أما الصغار فإن مجرد اجترائهم على الخروج على المؤلف أو المعترف به يعد خطيئة لا تغتفر . ولعلنا نذكر بقصة جاليليو الذي ذاق الأمرين عندما خرج على تعاليم أرسطو بخصوص الجاذبية الأرضية . فلقد كان أرسطو يقول إن الجسم الأكبر وزناً يصل إلى الأرض قبل الجسم الأقل وزناً إذا ما أُلقي بهما في وقت واحد من ارتفاع ما . فلما تحدى جاليليو هذه النظرية وأسقط جسمين متباينى الوزن من فوق برج بيزا ووصلا إلى الأرض في وقت واحد ، فإن العلماء الذين وقفوا لتسفيه فكرته لم يصلحوا أعينهم وصلحوا ما ورد يكتب لأرسطو .

ولعل جان جاك روسو قد أحس بما نحس نحن به هنا ، فأراد أن يعود الإنسان إلى أمه الطبيعة يستلهمها لأنها الخليفة وحطها بالترجمة عما في نفسه من مواهب مطمورة . وقد زعم بحق أن الحضارة والمؤسسات التعليمية ليست حقيقة بهذه المهمة . فالتعليم السائد بالمدارس والجامعات لا يضمن تربية المرء . وكل ما يمكن أن تفعله تلك المدارس والجامعات بوضعها الراهن هو تزييف شخصيات الناشئة والبعدهم عما يمكن أن يجالجه من إلهامات . ولقد سبق أن غبطنا الأولين الذين كان لهم حظ التأمل واكتشاف ذواتهم وتربيتها بغير ضغوط ثقافية وحضارية تعمل حالياً على مسخ الشخصيات والعزوف بها عما جعلت له ، وعما جبلت عليه من إمكانيات واستعدادات .

وبتعبير آخر فإن الحضارة الإنسانية بوسائلها التعليمية - ولا نقول وسائلها التربوية - قد حرمت المرء من الحرية في اختيار الخبرات التي تغنيه . وكيف يتسنى ذلك وقد تعطلت الحضارة وصار الإنسان الحليث غريبا على هذه الأرض ، بل وقد صار غريبا حتى عن نفسه ؟ أليس الاستمساك بالموضوعات الخارجية دون المقومات الذاتية أكبر دليل على ما يعانيه الإنسان الحليث من اغتراب ؟ إنه لا يستطيع تفوق ما يقدم إليه لأنه لا يتجانس مع ما جبل عليه ، كما أنه أجبر على الابتعاد بل والاستنكار لذاتيته ولما يعمل بداخله ، فصار نحصا للخارج والداخل جميعاً ، وصار غريبا عن خارجه وعن داخله في نفس الوقت . ومخلوق هذا شأنه يكون بالتأكيد شقيا باتسا . ومن المؤكد أنه يكون كمن عصبت عيناه حتى لا يرى الحقيقة التي تبدى أول ما تبدى في ذاته . ومتى جهل الإنسان ذاته ، فإنه لا يستطيع أن ينميا وينضجها بالالهامات التي تغذى ما أعد له ببناءة بالفطرة .

النفس التربوى :

قمنا في الموضوع السابق بالتمييز بين التعليم والتربية . وقد أقمنا الفاصل بينهما على أساس أن التعليم يركز الاهتمام على الموضوعات الخارجية سواء كانت أشياء يتم إدراكها وفهمها أم كانت مهارات يتم التلرب عليها وممارستها بطريقة شبه آلية . أما التربية فإنها تهتم بجانب أو أكثر من الجوانب الداخلية بالشخصية . فنحن نصف اكتساب المهارات الموسيقية بأنه تعليم . ذلك أن للموسيقى قواعد الموضوعية والعامية التي يجب على كل من يرغب في استيعاب مهاراتها أن يكتسبها بالخضوع لقرراتها . أما التلوق الفني فإنه يعمل بلخيلة الشخصية ، ولا يهم إذا كان الموضوع الذي يستعان به لاكتساب التلوق الفني الجمالى موسيقى أو رسما أو نحتا أو حتى مجرد تأمل الطبيعة والتناغم معها واستشفاف ألحانها المرئية الصامتة أو ألحانها المسموعة في شقشقة العصافير

أو صغير الرياح أو هدير الأمواج أو مواء القطط أو غير ذلك من أنغام .

ولقد سبق أن ذكرنا أيضاً أن التربية في أول نشأتها كانت مرتبطة بحاجات الإنسان الحقيقية ، وأنها بدأت من دخيلة المرء وكانت سدا لحاجاته الحقيقية . ولكن ما أن تعقدت الحضارة وتشعبت حتى ظهرت مطالب وخصائص جديدة مستحدثة يراد تحقيقها بالشخصيات الناشئة . وحيث إن الحضارة في انحرافها وبعدها عن الطبيعة الإنسانية ، وقد امتحالت إلى إطار بيئي غريب يجبر بني الإنسان على الانخراط فيه ، وقد صارت بمثابة كائن حي عجيب يقصر الإنسان على الانسجام مع متطلباته ، فإن التربية التي تريدها الحضارة - أو ذلك الكائن الغريب القامى - صارت بلورها تربية شاذة ومصطنعة ، بل وصارت مفارقة وبعيدة كل البعد عن مطالب وحاجات الطبيعة الإنسانية .

وهذا ما نسميه بالقصر التربوي . فالمجتمع الانساني الحضارى لا يكتفى بتشريب وتعليم الأجيال الجديدة المعارف والعلوم والمهارات الموضوعية بل إنه يعمد إلى صياغة شخصيات الناشئة وفق مواصفات محددة . ولكأن المنشآت التربوية قد صارت مصانع تصنع بها الشخصيات ، ولكأن الطفل بمثابة خامة يراد تصنيعها ، بل - استغفر الله - يراد مسح ما جبلت عليه وتغيير خصائصها الحقيقية وكسبها لخصائص جديدة مبادئة تماماً لما جبلت عليه . ولعل المعركة الناشئة والمحتلثة حالياً بين فلاسفة التربية هي معركة بين فريقين متنافرين : فريق منها يطالب بضرورة صياغة الناشئة صياغة جذرية وفق المطالب الاجتماعية التي يريدها المجتمع ، وفريق آخر ينادى بالتخفيف من غلواء المجتمع ، وذلك باعطاء فرصة كافية لكل يعبر كل فرد عما جبل عليه . ويتعبر آخر فان الفريق الأول هو فريق الكلبيين أو الجمعيين ، والفريق الثانى هو فريق الفرديين . ولعل الدكتاتورية هي المنافع عن الكلبيانية أو الجمعية في التربية والسياسة جميعاً ، ولعل

الديموقراطية هي المنافع عن الفردية والتعبير للفردى فى التربية والسياسة أيضاً . ولكن الواقع أن أشد للديموقراطيين ديموقراطية يتفقون ببطء أو بسرعة أمام التقدم المذهل للحضارة بما تنزع به من تكنولوجيا وفنون فى صياغة الأفراد والمجموعات الصغيرة والكبيرة . ولا شك أن أشد وطأة وقعت تحتها المجتمعات البشرية المتحضرة هى وطأة آلات الكمبيوتر التى بدأت يواحدتها فى الزحف إلى المجالات الإنسانية . فوسائل التعليم الحديثة التى تعتمد على التأثير المباشر فى عقل الفرد قد أخذت فى إبعاد الفردية والفروق الفردية بين الأفراد مع ضربهم جميعاً أو ختمهم بخاتم واحد غير متغير . والخوف كل الخوف أن تتمكن الحضارة من التغلب على مشكلة الازدحام بحيث يكون فى وسع المسكين بزمام السلطة تحديد الخصائص المطلوب توفرها فى الناشئة وتحقيقها لا عن طريق الاقتناع والاستمالة ، بل عن طريق التحكم فى المقومات البيولوجية وقهر العقبات الإرثية التى ظلت الإنسانية خاضعة لها منذ أن وجد الإنسان وأحس بوجوده على الأرض ، شأنه فى ذلك شأن باقى الكائنات الحية الأخرى الحيوانية والنباتية .

يبد أن من الجلى أن الحضارة كلما أوغلت فى التقدم فإنها تنجح بالتالى فى تغيير طبيعة الأشياء . ولعلنا نستطيع تقسيم تاريخ الحضارة الإنسانية إلى مرحلتين أساسيتين : المرحلة الأولى - كان يعد خلالها الناس إلى محاولة تكيف أنفسهم وتكيف الكائنات الحية الحيوانية والنباتية للظروف البيئية المحيطة . أما المرحلة الثانية - وهى المرحلة التى بدأت حديثاً - فإنها تتسم بمحاولات دائمة لتغيير الطبيعة ذاتها . ويتبدى هنا أكثر ما يتبدى فى المحاولات الحديثة لقهر الإرثات وإدخال إرثات جديدة لم تكن موجودة من قبل فى تكوين الجنين ، أو حتى لدى الطفل بعد ميلاده .

ولقد يصح لنا إن نقول إن التربية والطب فى سبيلهما إلى التعاقب أو قل إلى الاتحاد فيما يتعلق بتصحيح مسار الكائنات الحية وعلى رأسها

الإنسان . ولعلنا لا نغالي إذا قلنا ان عرش التربية سوف يهز لكي يحل محله عرش الطب . فبدل أن تفسر التربية الطفل على أن يسير وفق نموذج سلوكي معد له من قبل ، فإن الطب سوف يتكفل بذلك . فما يتحدد من خصائص في الشخصية سوف يتم تحقيقه في البنية الإنسانية عن طريق التغييرات الجوهرية في البنية البيولوجية للإنسان . ولكن بما لا شك فيه أن المربين سوف يضطلمون بتحديد المواصفات التي يراد لها أن تتحقق في الشخصية الإنسانية .

والواقع أنه مهما افترقت الحضارة في التغيير والتعديل والفسر والضغط على شخصيات الناشئة ، ومهما تبدى لها ما تقن فيه وكأنه تقدم نحو تحسين وتطوير الشخصية الإنسانية ، فما لا شك فيه أن الحضارة بكل ثقلها تعتمد في نهاية المطاف إلى مسخ الشخصية الإنسانية ، بل وتعمل على حرمان الشخصية الإنسانية من مقومات أساسية كانت تتمتع بها إلى ما قبل الطغيان الحضاري الذي عمل عن غير قصد على إفساد الطبيعة ومسح مكوناتها وكرائنها . ولا شك أن تغيير بنية الشخصية وما يتصف به الإنسان من قلرة على الخلق والإلهام قد حرم الإنسانية من مواهب قيادية كانت تجعل من الإنسان الفرد قائداً لحياته وموجهها أساسياً لسلوكه . ولنا نبأ إذا قلنا إن الإنسان في الفترات الأولى من بواكير الحضارة كان يأخذ في يده زمام المبادرة . فصناع الحضارة أو قل أولئك الذين أرسوا لبناتها الأولى كانوا شخصيات ملهمة . أما وأن الحضارة قد استقلت بعد ذلك بكيانها ، وقد أخذت تلف الناشئة في لفائفها وتطويعهم طياً بين أجنحتها ، فإنها قد جعلت الناس بذلك متقادين لما سبق ترسيخه وتحديد ملامحه .

فالقسر التربوي قد عمل إذن على ضياع الجوهر والإسك بالمظهر . والجوهر هو المواهب الروحية التي كانت تخضع الواقع حول الإنسان لها . أما المظهر فهو تلك النتاجات الحضارية التي يعكف الناشئة على امتيعها . فشتان ما بين عشاق الطبيعة الأولين الذين كانوا يفكرون تفكيراً علمياً

مشوبا بالعاطفة والهيام بالطبيعة ، وبين الآخرين في زماننا الذين تم لهم استعباد أمهم الأرض فصاروا يلحون في استدلالها والاتباع على إمكاناتها ومحاولة قهرها بصفة دائمة . فالعالم الحديث لا ينظر إلى الموضوعات التي يتناولها بنظرة الراهب في صومعته ، بل بنظرة الجندي في معركته أو بنظرة القناص في الغاية . فبينما يستلهم الراهب المعاني المتباينة بالتأمل ، فإن العالم الحديث يقتنص الأشياء اقتناصا ويستولى على الموجودات يعمل فيها أدواته وآلاته حتى ولو أدى هذا إلى الهلاك والدمار .

ولقد نقول إن الذين بنوا الحضارة وأرسوا دعائمها الأولى كانوا ينهجون منهج الفن مع الطبيعة . فالفنان يعشق الطبيعة ويعبدها بقلبه وعقله وبجميع طاقاته الوجدانية ثم يستلهمها ويقدم فنه وكأنه ظل للحقيقة التي استشفها ونقل عنها . ولكن بعد أن صار للعلوم قوانينها الوضعية وقد استغلت عن الضكير الصوفي الفلسفي الذي هو في الواقع المنهج الفني والأدبي ، فإن حرارة الوجدان قد انطفأت ولم يبق في يد العالم سوى جفاف العقل وتصلب المنطق وخشونة التجريب . وكيف بالله يستطيع المحرب أن يشم رائحة الجمال في معمله ، أو أن يفعل ذلك عالم الفيزياء في أرقامه أو عالم الكيمياء في معادلاته ؟ وكيف يستطيع أن يعثر مفكر اليوم على نبضات قلبه ، وقد صار محكوما بقوانين علمية وقوالب ذهنية لا يريم عنها ؟ لقد فقد الإنسان حرته بعد أن فقد صلواته الطبيعة ، وبعد أن خضع لجنى جديد هو ما يسمى بالتكنولوجيا .

وليس يخاف أن التكنولوجيا صارت ترحف على الوسائل التربوية في البيت والمدرسة على السواء . فما يطلق عليه اسم الوسائل التعليمية أو وسائل الإيضاح ، لم تعد ترتبط باسمها بل صارت تستولى على العمليات التربوية كلها ، أو قل إنها صارت وسائل ومضامين في نفس الوقت . فالشعار الذي أعلنته التربية حديثا هو تربية القدرة على استخدام الوسائل لا الحصول على المضمون المعرفي أو الخبري . فالناشئ الذي تحسن تربيته

ليس الشخص الذى يعرف ، بل هو الشخص الذى يعرف كيف يعرف .
ولكن المهارات قد حلت فى التربية المعاصرة محل ما كان يسميه الأقدمون
بالحكمة . وهل ثمة ما يدعو للحصول على الحكمة أو الفهم وبين أيدينا بنوك
للمعلومات من جهة ، وكومبيوتر نسالة عن أعوص المسائل فيقدم إلينا
الحلول الناجمة من جهة أخرى ؟ وهكذا فصلت التربية مغزاها الحقيقى
واستعسكت بالقشور الفارغة .

الضغوط الثقافية خارج المدرسة :

تعتمد الحضارة إلى ملاحظة أبنائها والضغط عليهم والتأثير فيهم واستمرار
العمل على تشكيلهم وإعادة تشكيلهم باستمرار ، وذلك حتى تضمن نكيتهم
إلى أكبر درجة ممكنة لمقتضياتها ومتطلباتها ، وحتى تضمن قوتهم على سد
مطالبها وإشباع حاجاتها . وإذا كانت الحضارة تفعل ذلك عن طريق دور
التربية المحددة التى تمثل فى دور الحضارة والمدارس والجامعات ، فإنها
تفعل نفس الشيء مع الكبار ، ولكن بغير أن يكون هناك إعلان بنية التأثير
أو الضغط أو التشكيل والتكيف . فالواقع أن للمجتمع البشرى وسائل
تأثيرية سياقية غير مباشرة إلى جانب إحرازه الوسائل التأثيرية المتعينة المباشرة .
فاذا كنا نقول إن المناهج الدراسية بالمدرسة مثلا هى بمثابة صيغة محددة
للتأثير المباشر وشبه المباشر فى شخصيات التلاميذ ، فإنا نجد أن العلاقات
الأسرية ، والحياة العامة فى الشارع والسينما ووسائل المواصلات ، وأيضا
علاقات العمل والترويح ووسائل الإعلام وغيرها ، إنما تشكل صيغا غير
مباشرة فى تشكيل وإعادة تشكيل شخصيات أبناء المجتمع الواحد . ولنا
نزعم أن هذا النوع من التأثير والتشكيل غير المباشرين أضعف أو أقل
دواما من النوع الأول من التأثير والتشكيل ، بل إننا نزعم أن هذا النوع
غير المباشر من التأثير والتشكيل يمتاز بالاستمرارية والفاعلية ، بل وباللقائية
أيضا . ومن هنا فإنه يفضل النوع الأول من حيث بعد المدى والتجوع .

والواقع أن المجتمعات البشرية قد عرفت الضغوط الثقافية اللقائية منذ
أن بزغت على هذه البسيطة . ولقد يزعم البعض أن تلك الضغوط كانت

أفعل وأشمل بالمجتمعات البدائية عنها في المجتمعات المتحضرة ، فيقال مثلا إن البدائيين كانوا يسلكون سلوكا قضياعيا كما تفعل قطعان الماشية ، وأن الانسان كلما تحضر فإنه يصير أكثر إحساسا بفرديته ، ومن ثم فإنه يفصل عن مجتمعه أو يجد نفسه في حالة من الضدية مع مجتمعه . ونحن في الواقع نختلف عن هذا الرأي ونعتقد أن إنسان القبيلة البدائية وإن سلك سلوكا قضياعيا في بعض المواقف الجماعية كشن الغارات أو إقامة الاحتفالات حيث الرقص الجماعي ، فإنه كان في غير تلك المواقف أكثر فردية من الانسان الحديث المتحضر . ذلك أن ما كان يسعى الأناسى البدائيون إلى امتدادته من سلوك إنما كان السلوك الظاهري البادى للعيان ، بينما يسعى إنسان الحضارة إلى الغوص إلى أعماق الشخصية بالتأثير فيها والاستيلاء على زمامها من الداخل .

ولقد يقال بحق إن إنسان ما قبل الحضارة كان حرا في عقله ووجدانه وفي كثير جداً من مجالات العمل والتصرف والسلوك الظاهري ، بينما صار إنسان الحضارة ملجماً للفكر والوجدان ومحدوداً القلوة على الاتيان بما يرى الاتيان به من سلوك ظاهري : ذلك أن المحرمات تزايدت وتراكم ولا يجب بعضها بعضها ، بل تنضاف بعضها إلى بعض جيلا بعد جيل . وحتى عندما ترفع شعارات للدعوات إلى التحرر من بعض شكائهم المحرمات والفكاك من أغلالها ، فإن تلك الدعوات قلما تجد من يستجيب لها . وحتى إذا هي وجدت المناصرين لها ، فإن نصرتهم لا تعدى الظاهر من السلوك ولا تصل إلى بواطن الشخصية الإنسانية . ولعلنا لا نخطيء إذا قلنا إن أكثر الناس تحللاً وتحرراً من القيود أو انحلالاً وخروجاً على القيم الاجتماعية ، لا يكونون من حيث واقعهم النفسي أحرارا ، بل يكونون مكبلين بالقيود والأرساف نتيجة ما خضعوا له منذ طفولتهم الياكرة من ضغوط اجتماعية وأخلاقية .

ونستطيع أن نقرر بغير مبالغة أن هناك تناسبا عكسيا بين التحرر الظاهري في السلوك الخارجى وبين التحرر الداخلى في الفكر والوجدان .

فتقص الحرية الخارجية لدى البدائيين كان متواكباً في نفس الوقت مع إحساس الإنسان البدائي بالحرية الداخلية . وعلى العكس من ذلك بالنسبة للإنسان الحضارى . فبينما نجد أن حظه من الحرية الخارجية البادية للعيان كبير ، فإن حظه من الحرية الداخلية المتعلقة بالفكر والوجدان قليل . وبعبارة أخرى نقول إن الفردية الظاهرية التي تبدو في سلوك إنسان المجتمع المتحضر غالباً تخفى تحتها نزعة أحادية بعيدة المدى تخفى عن الأعين . فإنسان الحضارة ملجئ من الداخل وقد استطاع المجتمع بإمكانياته التأثيرية ولوج مخادع الشخصية كما استطاع سبر أغوارها وإمالة اللثام عن مسارح نشاطها الداخلي ، فأخذ يعرض مسرحياته على تلك المسارح الداخلية وقد أولاهما الاهتمام الأكبر . ذلك أنك إذا ما أمسكت بمقود الشخصية الداخلي ، فإنه لا تكون بك حاجة إذن إلى أن تلجأ إلى الاجرام الخارجى . فن الواضح أن الفكر والوجدان هما المفتاحان الوحيدان لمغالق الشخصية . فإذا أنت سيطرت على هذين المفتاحين وامتلكتهما في حوزتك ، فلا تكون إذن بك حاجة إلى اللجوء إلى القيود الخارجية تفرضها على تلك الشخصية .

ولعل أن من أكثر الأشياء لفتاً للانتباه لمن يتأمل ما تفعله الحضارة بأبنائها ، ما تنلوع به من براعة ودهاء فيما تنحو إليه من وسائل للتأثير . فهي لا تنلوع بالعنف أو القسر الظاهري ، بل هي تنلوع بالاستمالة والريغ بحيث يقبل المتأثرون ما يوحى به المجتمع من اتجاهات تريدها . فحضارتنا الحديثة لا تفرض نفسها فرضاً ولا تقبل على المرء إقبالا مباشراً ، بل إنها تتخذ من الجذب فلسفة لها ولا تكاد تستعين بالدفع من الخارج . إنها تجعل من نفسها ما يشبه المغناطيس الذى يظل في مكانه بينما هو يجذب إليه اللبائيس المبعثرة حوله . فالحضارة تلمس الرغيب والرهيب في أغلب الحالات حتى تتحكم في عقول وقلوب الناس ، وهي تعرف جيداً أن القسر الخارجى للظاهر من السلوك لم يبد ملاماً لأبناء الأجيال الحديثة كما كان الحال بالنسبة لأبناء الأجيال البدائية في المجتمعات القديمة الفجة التي لم تكن قد تفرغت ولا حتى عرفت المعانى والمقاصد التي تعرفها الحضارة الحديثة وتعيها جيداً

وتعمل لها الحساب كل الحساب في تعاملها مع الناشئة والكبار على السواء
بالمجتمعات المتحضرة الحديثة .

والواقع أن ظهور علم النفس مع تطور الحضارة ، والبحث في اللوائح
والبواعث والغرائز والميول والاتجاهات والافعال والقيم وغيرها لدى
الفرد والمجتمع على السواء مع التعلّم الحضارى ، هو اللبيل القاطع على أن
الحضارة الإنسانية قد نأت عن وسائل التأثير الخارجى المباشرة ، وأخذت
نفسها بوسائل التأثير غير المباشرة : وحتى بالنسبة لما يبدو وكأنه تأثير مباشر
وخارج صلب للشخصية ، فانك إذا تناولته بالفحص والمداينة ،
ستجده في نهاية المطاف متلبساً بمقومات التأثير الداخلى . ولعلنا نقول إن
التأثير بالحب والكراهية ، أو بالترغيب والترهيب وبما توصل إليه علم النفس
من فنون تتعلق بالإمساك بمقود الشخصية الفردية والشخصية الجماعية بشكل
النفمة السائدة العامة والمسيطرة في قوام الحضارة الحديثة . ولعلنا نقول
أيضاً إن الحرب الباردة ووسائل الجذب المتباينة هما الوصيلتان الأساسيتان
اللتان تتلرع بهما الحضارة في السيطرة والتسييس بإزاء الأفراد والجماعات
الواقعين في نطاق المجتمع الواحد .

وليس من شك في أن وسائل الإعلام الحديثة وعلى رأسها التلفزيون
تلعب هذا الدور الترويجى الترهيبى في عقول أبناء المجتمع الحديث . بيد أن
من الواجب أن نقرر أن للإذاعات المتباينة التى تستطيع أن تصل إلى المرء
في أبعد بقعة من بقاع العالم وهو في مخدعه التأثير الأكبر والأوسع نطاقاً من
تأثير التلفزيون ولو مؤقتاً إلى أن يفيض لهذا الأخير حظ الانتشار العالمى .
فبعد أن ينسئ للأقار الصناعية لتمثل المستمر والمواظب واليومى للأحداث
على شاشات التلفزيون على مستوى العالم بأسره ، وعندما تمتد ساعات
الإرسال التلفزيونية لكى تغطى طوال ساعات النهار ومعظم ساعات اليوم ،
فإنه يكون بذلك قد انتصر على الإذاعة انحصاراً حاسماً في داخل البلاد
وخارجها . وعلى أية حال فإتينا نستطيع أن نقرر أن التلفزيون يؤثر على

المستوى الداخلى أكثر من تأثيره على المستوى الخارجى ، وعلى العكس فإن الإذاعة تؤثر على المستوى الخارجى الذى أكثر من تأثيرها على المستوى الداخلى القوى . ونستطيع القول بوجه عام أن تأثير التليفزيون والإذاعة والصحف والمجلات والكتب أبعد أثرا فى حياة الانسان الحديث الذى كبل فعلا تكيلا نفسيا وصار مشلوعا ومقيدا بالقوالب والصيغ التى تفرضها تلك الوسائل الإعلامية التى تحدد نوعية الفكر والشعور وما ينتهجه المرء فى حياته من أساليب سلوكية . فالحضارة الحديثة تهتم بالكليات لا بالجزئيات . بل هى تهتم بالمبادئ والأصول ولا تلتجئ كثير بال إلى الفرعيات والتفاصيل . ولها تعتقد أن تفاصيل السلوك الخارجى ليست من الأهمية بمكان ، بل هى تهتم بالدرجة الأولى بديناميات السلوك التى تتمثل فيما يفكر فيه المرء وينحو إليه وجدانياً وما يحدد ملامح سلوكه بعدما بدخلته . بيد أن إنسان الحضارة يشعر ثقل الوطأة التى ينوء تحمها بسبب ما يتقل المجتمع به عليه . ولقد لا نغالى إذا ما قررنا أن انتشار الجرائم الفردية والجماعية فى أرق المجتمعات الحديثة هو الترجمة الأمنية لذلك الاحتجاج الذى يوجهه الإنسان الحديث ضد الحضارة .

الفصل الثامن

الإلهام في حياة العباقرة

في الفلسفة :

لعلنا لا نخطيء إذا ما قلنا باستشفاف ما انطوت عليه حياة واحد من الفلاسفة المبرزين أو قل حياة أبي الفلسفة الحديثة ، أعني ديكارت ، فنعرض لما حظى به من إلهام أسماء « بنور الفطرة » وهو نفس ما نعينه نحن لدى استخدامنا للفظ إلهام . لقد أكد ديكارت أن حب الاستطلاع عند بعض الناس قد يسوقهم أحيانا إلى الوقوع في مأزق لا مخرج منها . فكللك شأن من ينكبون على الدرس من غير نظام « لن تكون ثمرة جهودهم ومتاعهم إلا أن يفقدوا « نور الفطرة » ، وإلا أن يصابوا بعمى البصيرة . ذلك أن الدراسات التي تسير من غير ترتيب ونظام وأن التأملات الغامضة والخواطر المهمة تحجب أنوار الفطرة وتطمس عيون الذهن . ومن اعتاد أن يسير هكذا في الظلام ضعف بصره ضحفا يصبح من العسير عليه أن يتحمل الضوء الساطع . وهذا هو ما تؤيده التجربة أيضا ، إذ نرى في أغلب الأحيان أن من لم يشتغلوا بالدراسات قط يحكون على ما يعرض لهم أحكاما أصوب وأمن وأوضح بكثير من أحكام الذين أكثروا التردد على معاهد التعليم ،

ويعتقد ديكارت أن المعرفة الخليقة بالاعتبار والتعويل ليست تلك المعرفة المستمدة أو المرتككة على آراء السلطات ، وليست هي الأفكار المشهورة ، بل هي المعرفة التي تتأى لنا عن طريقين هما الحس والاستنباط . والواقع أن من يتأمل كلام ديكارت عن الحس لا يجد مختلفا اختلافا بعيد المدى عما نعينه نحن لدى استخدامنا للفظ « إلهام » . « فالحس عند ديكارت —

كما يقول الدكتور عثمان أمين (١) — هو الرؤية العقلية المباشرة التي يدرك بها الذهن بعض الحقائق التي تدعى لها النفس وتوقن بها يقينا لا ميل إلى دفعه . فالجلس نظرة عقلية بلغت من الوضوح والتمييز أن زال معها كل شك . وذلك الفعل عقلي ، كما قلنا : فهو لا يتعلق بالحواس ولا بالخيال ، وإنما يختص بالذهن ، بل للذهن الخالص الصافي . ويقول ديكارت « أقصد بالجلس ، لا شهادة الحواس — وهي متغيرة — ولا الحكم الخداع حكم الخيال ، وإنما أقصد به الفكرة المتينة التي تقوم في ذهن خالص مثبته ، وتصدر عن نور العقل وحده » (قواعد لمداية العقل قاعدة ٣) . فالجلس عند ديكارت عمل عقلي يدرك به الذهن فكرة ما ، من صور أو حكم أو استدلال « يفهمها تماما في زمن واحد ، لا على التعاقب » . ويقابل ديكارت بين الجلس وبين الاستنباط الذي لا يتم بتمامه في زمان واحد ، ولكنه يقتضي حركة من حركات الذهن ، إذ يستنتج من شيء شيئا آخر » (قواعد لمداية العقل القاعدة رقم ١١)

فالحقيقة إنما نعرفها بنوع من الغريزة العقلية التي نجلدها فينا « من حيث أننا ناس » . هذه الغريزة العقلية « النور الفطري » أو « الجلس العقلي » . يقول ديكارت « الحقيقة فكرة بلغت من الوضوح الفائق مبلغا جعل من المحال أنه نخفلها . . . ولكن لا يستطاع إيراد تعريف منطقي يعين على بيان كنهها . وأحسب أن ذلك هو حال أشياء أخرى هي شديدة البساطة ونعرفها دون تكلف » .

والواقع أن ديكارت كان مجريا فلسفته ، أو قل إن فلسفته لا تعدو أن تكون تعبيراً عن خبرته الذاتية . وشاهد ذلك أنه في خلال سنة ١٦١٩-١٦٢٠ حين كان يبلله « نويبرج » على نهر الدانوب ، طشت له أزمة عقلية فحيس نفسه ، وعكف على التأمل وإمعان الفكر في خواطر أدت به إلى نظريته

(١) ديكارت — تأليف الدكتور عثمان أمين — مكتبة الخليلي - القاهرة .

العامّة في المنهج للبحث عن العلوم. ويقول الفيلسوف في ذلك « كنت حيثخذ في ألمانيا عندما استدعيتني الحروب التي لم تنته فيها بعد . ولما كنت في عودتي من الاحضال بتوبيج الامبراطور ، ألبأتني يرد الشتاء إلى قرية لم أجد فيها شيئاً من السمر . ولم يكن لدى لحسن الحظ ما يشغلي من هموم أو أهواء ، فكنت أحبس نفسي طول اليوم وحدي في « حجرة دافئة » حيث كنت أفرغ الفراغ كله لحديث نفسي وخواطر فكري . »

يقول الدكتور عثمان أمين « إن هذا الحديث النفسي الذي يذكره ديكرت في الفقرة السابقة لم يكن تأملاً هادئاً قاتراً ، كما يمكن أن يسبق إلى النوم . ذلك أن إحدى القطع الأدبية التي تركها « بايه » من كراسة اسمها « أولميقا » تفيد أن حديث ديكرت واستغراقه في التأمل قد صحبه في ذلك اليوم هيجان نفسي غريب . وانا لنقرأ في إحداها « ١٠ نوفمبر ١٦١٩ : ما كان أشد ما طارت نفسي حماسة وجيشانا إذا اكتشفت أسس علم بلديع . »

وفي هذه الحال من الحمى العقلية استسلم الفيلسوف الشاب للنوم ، فرأى ثلاثة أحلام فسرّها في الغد من غير تردد بأنها رسالة من « روح الحقيقة » التي وعدته بأن تفتح له خرائن العلوم جميعاً (بايه : حياة مسيو ديكرت) وفي الأيام التالية صلى صلاة لله ، ونثر نثرنا أن يحج إلى نردام دولوريت (أقدم الأماكن المقدسة وأحبها لدى الكاثوليك) .

ويواصل الدكتور عثمان أمين حديثه عن تلك الفترة الروحية التي مر فيها ديكرت بقوله « ولعل ديكرت كان يجتاز في ذلك الحين فترة تصوف وإشراق وجداني . فإلى جانب هذه الأحلام ، وهنا النار ، يقال إن الفيلسوف الشاب انضم إلى جماعة « روزكروا » السرية التي كان أسسها « فلد » وكان أعضاؤها يتمون إلى أحد المناهب السرية العجيبة ، وكانت مبادئهم تفرض عليهم ممارسة الطب مجاناً والسعي لتخفيف آلام الإنسانية من طريق العلوم .

وينتهي بايه في تعليقاته على « أولميقا » وروايته عن الرؤى الثلاث إلى أن الحلين الأولين يفتان ديكرت أن الله قد اختاره واصطفاه ،

ويرى الفيلسوف في الحلم الثالث كتابين : يرى أولاً قاموساً ، ويرى ثانياً ديواناً من الشعر يقيد انضمام الفلسفة إلى الحكمة .

وهذه النصوص تقيد - فيما يظهر - ثلاثة أشياء : أولاً - أن العلوم جميعاً ليست إلا علماً واحداً ، وإن مفتاحاً واحداً يفتح جميع كنوزها . ثانياً - أن الدعوة التي تلقاها ديكارت للبحث عن ذلك المفتاح إنما وردت إليه من الله لا من شيطان ماكر . ثالثاً - أن الفيلسوف ينبغي أن يبحث عن (المفتاح) في نفسه ، لأن الحقيقة كامنة فينا ككون النار في الحجر الصوان .

وإذا كان ديكارت في غد ذلك الاكتشاف ، قد بلغت منه الحمى العقلية والهيجان النفسى (أن محمّد كان يشتعل اشتعالاً - كما يقول بآيه صاحب سيرته) - فسبب ذلك أنه أحس أن الله قد اختاره هو لإقامة البناء الجديد .

يقول الدكتور عثمان أمين عن اعتكاف ديكارت بعيداً عن الصخب الذى يشتت الذهن ويحول دون الإلهام أن ديكارت (كان مولعاً بالهدوء الذى يعينه على التفكير الفلسفى ، وكان أشده ما ينحشاه هو أن يعكر عليه أحد فى تفكيره . ولقد قال هو نفسه فى ذلك « حملتنى تلك الرغبة على الابتعاد عن جميع الأماكن التى قد ألقى فيها بعض من يعرفوننى ، وساقتنى إلى أن أدخلوا هنا ، فى بلاد وطد فيها طول الحرب نظماً ثابتة » .

والواقع أن استشهادنا بحياة ديكارت وارتباط فلسفته التى توصل إليها بالإلهام لا يعنى أن قصة حياة ديكارت فريدة فى نوعها وأن سواه من الفلاسفة السابقين عليه والتالين له لم يكونوا يستعملون حياتهم العقلية من باعث إلهامى . إننا نستطيع أن نذهب إلى القول بأن التفكير الفلسفى لا ينمو فى فراغ ، بل ينمو مع نمو الشخصية ، أعنى عقل الفيلسوف ووجدانه . ولقد نجد الكثير من الجوانب الشخصية لكثير من الفلاسفة غير معروفة ولم يتسن كشف

التقارب عنها ، فلا يعثر للدارس إلا على فلسفة الفيلسوف يغير أن تكون لديه فرصة لمعرفة حياة الفيلسوف وما تقلب عليه من حالات نفسية متباينة . واعتقادنا القاطع هو أن فلسفة أى فيلسوف لا تخلو من جانب إلهامى تستند إليه . وحتى أولئك الفلاسفة الماديين أو الملحنيين فلمهم برغم إنكارهم للإلهام ، فإن مثل ذلك الإنكار لا يقوم دليلاً على علم إلهامهم وعلى خلو حياتهم الذهنية من مقومات إلهامية .

على أننا لا نحصر الإلهام فى المصدر الدينى وحده كما اتضح من الفصول السابقة - فتحة مجالات إلهامية متباينة . المهم أن الإلهام بمثابة كشف لمجهول لا يعتمد على رصيد خبرى سابق لدى الشخص الملهم . فالاعتماد على المقومات الحسية وحدها لا يؤدى الى الكشف العظيمة أو إلى إقامة صروح فلسفية ضخمة . فلا بد للفيلسوف أن يحيا فى عالم مستقل عن هذا العالم المحيط به الزاخر بالعجيب والصخب . فالتأمل الباطنى هو السبيل الوحيد للولوج فى أسرار الوجود مع الاستعانة بالمقومات الخبرية التى تتخذ كدرجات سلم تصل بالمرء الى آفاق عليا جديدة . ولكان المقومات الخبرية بمثابة عوامل مساعدة فحسب ، وليست عوامل أصلية فى الكشف الفلسفى .

ونحن لا نستطيع إغفال شقراط و فيثاغورس وأفلاطون ومن إليهم من فلاسفة ارتبطت حياتهم بالفكر الإلهامى بصراحة ، أو قل ارتبطت دراسة فلسفتهم بدراسة حياتهم والوقوف على أسرارها . فبئر الحقيقة تحتاج إلى من يغوص فيها لاقتناص بعض جواهرها والكشف عن بعض أسرارها . ولا يكفى أن نقف على حافة تلك البئر لكي نحصل على حقائق أسرارها . فالإلهام إذن عطية إلهية توهب للفيلسوف لوقفه على أسرار فلسفته .

فى التصوير :

يعرض هيربرت ريد فى كتابه (تربية النوق الفنى) الذى قننا بترجمته الى العربية لحالة المصور ولیم بليك الذى كان يستطيع استثارة الصور الذهنية لديه مهما كانت طبيعتها بطريقة إرادية . ويحكى جطكريست أن الموهبة

للبصرية كانت خاضعة إلى حد كبير لتحكمه للدرجة أنه بناء على رغبة أحد الأصلاء ، فإنه كان يستطيع استدعاء أية أشكال وأية أوجه مألوفة تطلب منه أمام تفرسة التجريلى . وكان هنا يتم خلال ساعات الليل المواتية والملائمة ، أى فيما بين التاسعة أو العاشرة مساء حتى الواحدة أو الثانية صباحا وربما حتى الثالثة أو الرابعة صباحا . وربما كان صليقه فرلى جالسا إلى جانبه وهو (أحيانا هاجما وأحيانا مستيقظا) . كان فرلى يقول مثلا (ارمم لى النبي موسى أو داود النبي) أو ربما يطالبة برسم مشابه ليسوع المسيح أو لإحدى الشخصيات التاريخية الأخرى العظيمة . وكان من عادة بليك أن يجيب قائلا ها هوذا ثم يأخذ فى الرسم بينما تكون الورقة والقلم الرصاص بين يديه ، وكان يتم ذلك بأكثر خفة ورباطة جأش ، كما لو كان هناك فى الواقع شخص جالس أمامه . وكان الموقف يتطلب من بليك فى بعض الأحيان أن ينتظر حتى يظهر الشبح . ذلك الذى لم يكن يأتى على الإطلاق فى بعض الأحيان . وفى أحيان أخرى كان بليك وهو منهمك فى رسم الوجه يكف فجأة عن الاستمرار ثم يقول فى لهجته المأدبة المعتادة ، وبنفس رباطة جأشه الحقيقية (إن السماء تمطر ولا أستطيع الاستمرار . لقد ذهب . يجب أن أنتظر حتى يعود مرة أخرى) أو يقول (قد تحرك . إن فقه قد ذهب) أو يقول (إنه يعبس . إنه غير راض عن رسمى له) .

وهناك تقارير أخرى تزعم أن للرؤى التى كان يراها ولیم بليك كانت مصحوبة بهياج عقلى . فأحد أصداقائه وهو جيمس بورتر الذى تصادف أن عرج على بليك ، فوجده يتأمل بعض الرسوم التخطيطية للسير ولیم والامس والملوك إدوارد الأول . وقد قال بليك الذى كان فى حالة من التشوش بحيث كان مقطوع الأنفاس تقريبا (لقد كنت جالسا فى تأمل البطل الاسكتلندى ، كد دأبت دائما يازاء الأعمال البطولية ... فوقف أمامى عندئذ شبح فى هيئة نبيل ، وقد أدركت لتوى أنه السير ولیم والامس ، فرجوتة أن يظل للتفاتى قليلة وأنا أعلم أنه كان طيقا روحانيا سرعان ما سوف يختفى بالسرعة التى أتى بها . فابتسم البطل وقت بوضع رسم تخطيطى له . وفى الحال اختفى

الشيخ ثم حل محله شيخ ادوارد الأول الذى استمر أيضا مدة كافية
لكى أرسمه) .

يبد أن أكثر الشواهد دقة عن الطبيعة الإلهامية للصور الذهنية لدى بليك
قد وردت في الملاحظة التالية لقارلى - وهى حول الرسم الشهير لشيخ
برغوث . ولقد تم هذا الرسم في حضرة قارلى الذى يقول (لقد أحسست
باقتناع من طريقته في العمل بأن هناك صورة ذهنية واقعية أمامه ، وذلك
لأنه انصرف بذهنه تماما ، وبدأ بالرسم على قطعة جلجلة من الورق في وضع
صورة منفصلة ومنفصلة لثم برغوث ، وهو ما قلصته الروح ، وقد حل
بينه وبين الاستمرار في الرسم التخطيطي الأول حتى انتهى من رسم
البرغوث) .

ولقد يفترض أن القدرات التصويرية لدى هوجارث وبيليك إنما تمثل
عمليتين عقليتين مختلفتين تماما . يبد أن الواجب ملاحظة أنه على الرغم من أن
موهبة هوجارث قد تم اكتسابها بالتدريج المستمر ، فإن موهبة بليك لم تكن
فطرية تماما ، ولم تكن مخصصة به شخصيا ، إذ أنه علم زوجته أن ترى
الأشباح . وفي كلتا الحالتين كانت الصور الذهنية دقيقة . فلقد قام بليك
باستدعاء الملك شارل مرتين حتى يكمل رسم خوذة معقدة كان يرتديها .
وفي كلتا الحالتين اعتمدت الصور الذهنية على التركيز . والفارق الرئيسى
ليس كبيرا جدا من حيث طبيعة الصور الذهنية في حد ذاتها ، بل من حيث
أصلها . ولقد كانت صور هوجارث تخزن تحت سطح الشعور مباشرة
بينما كانت صور بليك تأتي من أعماق اللا شعور . ولكن هيرثريد
لا يرى مسوغا حقيقيا للافتراض بأنه في كلتا الحالتين لم تكن الصور الذهنية
تسقط وترى بالفعل . ولذا فإنها صور إسقاطية بالمعنى الدقيق للكلمة .

ويبدو أن الأشباح كانت تستحضر أمام بليك بالصلاة . فـجورجريتشموند
يحكى أنه ذات مرة عندما عرج على فوتين كورت ، وجد بليك وقد كان
منقبض النفس وهو يشرب الشاي . قال بليك (لقد فارقته منذ خمسة عشر

يوما قوة الابتكار » وقال بليك وقد استلار إلى زوجته « هنا بما حدث لنا بالضبط . أليس كذلك ؟ إنه منذ أساييع تركتنا الأشباح ؟ ما الذى نعمله إذن يا كيت ؟ » أجابت كيت « فلتركع ونصلى يا مستر بليك » .

والواقع أن أمر الإلهام هو قذر مشترك بين المصورين النابهن . ولعلنا نضرب مثلا آخر بفان جوخ (١) وقد بدأ حياته العملية كبائع للصور والتحف الفنية في محل كان يملكه أحد أقربائه في لندن . ولكنه كان برما بالكثير من السلع الفنية المعروضة للبيع بذلك المحل . وكان يبدى دهشته بل وانتقاده للزبائن الذين يسيثون الاختيار فيقعون على الصور والتحف القبيحة في تقديره ويعزفون عن الصور والتحف الجميلة في تصوره وحسب فوقه . فكان بذلك فنانا وليس تاجرا ، مما اضطر مدير المحل إلى طرده في نهاية الأمر لأنه كان غليظا في نفسه لأذواق الزبائن .

وبعد ذلك أخذ فان جوخ طريقه إلى مناجم الفحم حيث عمل هناك قسيسا وواعظا ، وعكف في تلك الفترة على القراءة المكثفة إلى أن وصل في النهاية إلى درجة من التشبع لم يعد بعدها يطبق مشاهدة أى كتاب . وفي أحد أيام نوفمبر للصفاية جلس على عجلة حديدية صلبة يراقب عمال المناجم من البوابة فشاهد أحد العمال كانت قبعة السوداء تظلل عينيه ، وكفاه منحنيين وقد تم يديه في جيبي سترته وركبته العظيمتان بارزتان إلى الخارج . فجلب منظر الرجل انتباه فان جوخ وأثار فيه رغبة ملحة في رسمه ، فأخذ يفتش في جيوبه ووجد القلم الرصاص وخطابا كان قد وصله من والده وبه صفحة بيضاء . فأخذ يعبر عن انطباعه الفني بأن رسم ذلك المخلوق بسرعة . وكانت هذه نقطة البداية في قصة فان جوخ مع التصوير الفني .

---

(١) حياة فان جوخ — أرفنج ستون — ترجمة محمد محمود صفوت — الألف كتاب — القاهرة .

وبعد أن عاد فان جوخ إلى الدار التي كان يقطعها وجد بالمصادفة فروخا عديلة من الورق النظيف الأبيض وقلما يتحيا فحكف على الرسم حتى غابت الشمس ونخم الظلام على الحجرة وهو منهمكاً على الأوراق يرسم عليها .

ومنذ ذلك الحين انتقل الفنان بنشاطه ووجدانه من المجال الديني إلى رسم كل ما كان يثير خياله من شخصيات وأشياء ومواقف وعلاقات . وواصل العمل ليلاً ونهاراً . وعندما كان يجهده التعب ويصجز عن الرسم كان يلجأ إلى القراءة . وكان يحب المناظر الخلوية حبا جما ، ولكنه كان يحب الدراسات المشتقة من الحياة . .

وعاد فان جوخ إلى أسرته ودأب على الرسم ، وقد قام يرسم شقيقته ويليمين وهي أمام ما كينة الخياطة ورسم صورة الرجل ذي الناص خمس مرات ، وصور رجلا يعزق الأرض في أوضاع مختلفة ، ورسم باذر الحبوب مرتين ، والفتاة ذات المكينة مرتين ثم رسم امرأة بقبة بيضاء كانت تقشر البطاطس ، وراعى الغنم وقد كان منحنيا على أغنامه ، وأخيرا رسم فلاحا صجوزاً مريضاً كان يجلس على مقعد بالقرب من المدفأة ، ورأسه بين كفيه وقد استند بكوعه على ركبتيه ، ورسم الحفارين وحارثي الأرض من الجنسين . وكان ما يشعر به أنه يجب أن يرسم بلا توقف ويجب أن يلاحظ وأن يسجل كل ما يمت إلى الحياة الريفية بصلة .

ونشأت علاقة حب قوية بينه وبين ابنة عمه الأرملة واسمها كاي وقد صارت ملهمته فيما صار يقوم برسمه ، وكان تشجيعها له في صمت ، وقد كانت تنصت إلى كلامه وتشجعه على التعبير عما في نفسه من آمال وأحلام تتعلق بفته . وكانت كاي وجان طفلها الصغير يصحبان فان جوخ كل يوم إلى الحقول حيث كان يتصب حامله بينما كان يظل جان يلعب في الرمال وكاي تقرأ في كتاب . وكان فان جوخ يحكف على الرسم في انهماك وصمت وتدفق .

وتعرف فان جوخ بعد ذلك على إحدى الساقطات اسمها كرسيتين
ووجد لسيها الخثالة من العطف التي كان بحاجة إليه بعد أن صدم في
حبه . اتخذا فان جوخ موديلاً يقوم برسمه ، وقد قامت بجلب شخصيات
أخرى ليرسمها . وبعد أن استرد الفنان بعض الثقة بنفسه صار يعمل
كل يوم لمدة أطول مما اعتاد ، كما صار يبذل جهداً أكثر . ولكنه أخذ
يفقد شهيته للأكل وربما ظل طوال الليل يؤرقه السهاد ويفكر في الأشياء
التي ينبغي أن يعملها . وبينما كانت قواه تنحدر كان انفعاله يشتد . وسرعان
ما يعيش على طاقته العصبية . وربما تقلص جسمه في هيكله العظمي
وتغشى العينين ضبابية قاتمة . وكلما استبد به التعب استمات في العمل .
وربما اشتدت به التوبة العصبية التي كانت تملكه وكان يترك بفكره الوقت
الذي سوف يستغرقه لينتهي من اللوحة ، وقد صمم على أن ينتهي منها
خلال اليوم نفسه . كان كرجل تغمصه ألف شيطان وكان أمامه سنوات
من العمل لاتمامها . ولكن شيئاً ما كان يرغبه على أن يعزق نفسه كل ساعة
من الساعات الأربع والعشرين . وفي النهاية يصبح في أقصى انفعاله
وهياجه العصبى . ويتبع هذا حدوث مشهد مخيف لو وقف أحد في طريقه
إذ يتلفع مزجراً إلى اللوحة بكل ماله من قوة ، ولا يهمه ما تستغرقه
من وقت حتى تنتهى . فكان لديه دائماً العزيمة الكافية للعمل حتى آخر
قطرة من اللون ، ولا شيء يمكن أن يوقفه قبل أن ينتهى منها تماماً .
والواقع أن الدافع الذي كان يحرك فان جوخ نحو الرسم كان دافعا داخليا
بمعنى الكلمة . فلم يكن يرسم ليكسب ، بل كان يتحرك من دخليته
بالحام داخلى يسيطر على جماع شخصيته .

في الموسيقى :

ونضرب لهذا المجال مثلاً بسيد درويش الذي يقول عنه العقاد : إنه
أدخل عنصر الحياة والبساطة في الطحين والغناء بعد أن كان هذا الفن مثقلاً
كجميع الفنون الأخرى بأوقار من أسجاعه وأوضاعه وتقاليد وبتدبيعاته

وجناساته الى لا صلة بينها وبين الحياة ، فبما هذا التناوب الملهم فتناسب بين الألفاظ والمعاني وتناسب بين الألحان وتناسب بين الألحان والحالات النفسية التي تعبر عنها ، بحيث تسمع الصوت الذي يضعه ويلحنه ويغنيه فتحسب أن كلماته ومعانيه وأنغامه وخواجه قد تراوحت منذ القدم فلم تفرق قط ولم تعرف لها صحة غير هذه الصحة الزام .

ولم يكن الغناء الفني كذلك منذ عرفناه وإنما كان لغوا لا يحصل فيه وألحانا لا مطابقة بينها وبين ما وضعت له حتى جاء سيد درويش . يقول عباس محمود العقاد عنه أيضاً : حدثني بعض أصدقائه الذين حضروه في تلحين أدواره ومقاطيعه أنه كان إذا قصد التلحين أخذ الورقة التي كتب فيها الكلام شعرا أو نثرا فقرأها في نفسه قراءة متأنة متأمل يستشف روح معانيها وإيماءات ألفاظها ومضامين أغراضها ، ثم يتلوها بجهرة لتصحيح كلماتها وفواصلها ، ثم يرفع الصوت مؤديا كل جملة بما يوائمها من لهجة الدهشة أو الغضب أو الحنان أو الفرح أو الزهو أو الوجوم . فإذا تم له ذلك هداه اختلاف اللهجات في تلاوة الجمل إلى اختلاف الألحان التي تناسبها . فيخلو بنفسه هنية ثم يعود إلى رفاته وقد أفرغ عليها ألحانها الدائمة فلا يستأ بعد ذلك التفهم والإنعام ملاسة الإهاب المشرق الصحيح لجوارحه السليمة القويمة ، فسمعها كأنك تسمع تفسيراً موسيقياً للقائق المعاني وكوامن الإحساس أو ترى صوراً طبيعية تقسجها لك الموسيقى من خيوط النغم ونياط القلوب ، وطريقته في استيعاب الموسيقى طريقة العبريين الغربيين إذ يستفتحون أبوابها بين مناظر الليل والنهار وأصلاء الرياح والأمواج ولحات البروق والنجوم ، فكثيراً ما كان يبيت عند شاطئ البحر ليلاً متواليات يصغي ويتوهم ويغمغم ويترنم إلى أن يسلس له النشيد كما يريد . وكثيراً ما أحيا الليل إلى الفجر يستقبل أنداءه وأنواره ويرجمها شلوا بديعاً يطلع على الأصماع بمثل الفجر في حل الأنداء والأنوار . ولحنه في رواية هدى حيث تظهر أشباح الأجساد عند القناطر الخيرية في مطلع الفجر قد صيغ في ذلك المكان في تلك الساعة بعد ليلة ساهرة

لم يغمض له فيها جفن ولم يكف لحظة عن التويؤ (للقلندر) المأمول
والوحي السعيد .

وكان الشيخ سيد يستعير بعض الأنغام القديمة ليعيدها على أغان جديدة
هي بها أشكل وعليها أكيس وأجل ، ثم لا يحصى الاستعارة ولا يدسى
ما ليس له عادة بعض الأدعياء ، فإذا وضع اللحن مبتكرا أو مستعارا
حرص غاية الحرص على أن يؤديه المنشلون كاملا مضبوطا كما أوحى
إليه ونقل عنه ، فلا يطبق أن يتصرف فيه متصرف أو يعيث به عابث
من عشاق التزويق والترطيب . وبلغ من فرط غيرة على صناعته أنه سمع
ليلة إحدى الفرق تنشد ألحانه في بعض الروايات فهاله ما وجد فيها من
التحريف وجن جنونه من الغيظ والهياج وجعل يصيح : أهله موسيقاي؟
أهله موسيقاي؟ ثم أغمى عليه لتوه ، وقيل إنه ظل بقية حياته يرغبونه في
العمل مع تلك الفرقة بالأجر الغالي والتوصل الكثير وهو يأبى عليهم
أشد الإباء .

كان أبوه نجارا معنيا بتعليم أبنائه فأدخله مدرسة تسمى شمس المعارف
يتعلم فيها التلامذة تجويد القرآن وإنشاد القصائد وتمثيل الروايات الصغيرة في
ختام السنة على عادة أكثر المدارس في ذلك العهد ، فظهرت هناك
موهبة الغنائية وزين له بعض إخوانه إحياء القبلات الخاصة ففعل ونجح
فيها نجاحا أغراه بالثابرة والمزيد ، ثم انتظم في مسجد أبي العباس لتلقى
الدروس الدينية فمكث فيه إلى أن توفي أبوه . فصار يحضر الليالي الساهرة
والموالد التي يدعى إليها للغناء وترتيل المولد عند أبناء حبه الأقربين . ثم
تألفت في الإسكندرية فرقة تمثيلية فاتصل بها مطربا لها وسافر معها إلى
الشام ولقي هناك الشيخ الموصلي وبعض أساتذة الموسيقى فأخذ عنهم الكثير
من أصولها ، وعاد من هناك واستمر في الاطلاع على كتب الموسيقى والتوفر
على دراسة مراجعها الميسورة لقراء العربية ، وأنشأ له فرقة للغناء في
القهوات فاستقل بنفسه في تأليف الأذوار وتلحينها ونبع في ذلك نبوغا
لفت إليه عشاق هذا الفن وأساتذته ، فأعجبوا به وشجعوه وذكروه بالثناء .

ويعرف أخصاؤه أنه وضع كل دور من أدواره في حادثة من حوادث
غرامه فلم يحل من فضل الحب عليه في إذكاء قريحته وتهذيب فنهوا غرامه بصناعته
وكانه طبع على حب التجديد وسلامة اللوق . فكانت قصه تعاف لوازم
المغنين التي طفقوا زمانا يرددونها في جميع الأغاني والأناشيد (كيا ليل
ويا عين) وما شابه ذلك مما هو في الغناء كوصف الطلول والنياق في الشعر
والأدب ، وقد عدل عنها تماما في أدواره الأخيرة ونبد التكرار الذي
لا معنى له .

وهكذا نلاحظ أن الإلهام كان له الأثر الأكبر في إحراز هذا الفنان
المصري الأصل لذلك المستوى العالي من التلوق الموسيقى ومن تحديد ملامح
محددة ومتطورة للموسيقى العربية .

وثمة مثال آخر نسوقه في هذا المجال لموسيقار مصري آخر هو
أحمد خيري (١) الذي شارك في استنهاض المشاعر المصرية في ثورة ١٩١٩
بما قلعه من أناشيد جنبا بلجنب مع جهود سيد درويش . لقد كان أحمد خيري
في ذلك الوقت طالبا بالثانوي وعضوا في لجنة الطلبة لثورة ١٩١٩ صغير
الحجم رقيق الجسد دقيق الحس عاطفيا عصيبا لا يهاب ولا يخاف ، ينتقل
من مكان إلى مكان ومعه سلاحه هو سلاح الكلمة . وقد غذى الثورة
بأناشيد ثورية كانت كلماتها تتردد والصفوف المترامية تتحرك بين الأزهر
ونادي المدارس العليا . وفي خلال التجمعات وأشهرها .

بنى النيل هبوا وكونوا بنا وردوا عن النيل كيد العدا
ولا تحسبوا ما بذلتم سدى وصونوا جلال القدي بالفدا

وكان أحمد خيري يلقي أناشيده في ثوب شحاذ حتى لا يفتن رجال
الاستعمار إلى حقيقة أمره ، ووصف إذ ذاك بأنه شحاذ القرن العشرين .

---

(١) أعلام وأصحاب أعلام - تأليف أنور الجسسى - دار نهضة مصر
للطباعة والنشر - القاهرة .

وكان يعمد إلى تغيير وتبديل وتطوير أزجاله الملحة في شكل مونولوج لتساير الأحداث . وفي سبيل ذلك اعتقل مراراً ، وكان آخر عهده بالاعتقال نوفمبر ١٩٢٤ إثر حادث السرطان المشهور ، ومضت أناشيد خيرت تسابق الحركة الوطنية في تحارب الاستعمار وتحمل عليه وتقاوم الخلاف وتهاجم الأحزاب التي تخرج عن صف العمل الموحد ، وتتابع في بقطة كل تطورات الحركة الوطنية .

وفي حياة أحمد خيرت ظاهرتان واضحتان : أولاهما الطبيعة الفنية . فقد درس في الزراعة العليا وأحرز دبلومها ، وكان في الإمكان أن يعيش واحداً من رجال هذا الفن ، لولا موهبته الطبيعية التي برزت وفرضت نفسها ، واستطاعت أن تشق طريقها في ظل حدث من الأحداث الكبرى هو ثورة ١٩١٩ ثم وجدت مجالها في إدخال هذا الفن في المدارس والمعاهد المختلفة . أما الظاهرة الثانية فهي قدرته على الجمع بين النظم والتلحين . فقد كان شاعراً وموسيقاراً . وأغلب أناشيده التي أربت على الألف نشيد هي من تأليفه وتلحينه . وهو صاحب ملوسة في هذا المجال : فقد تخلص من الطريقة القديمة ، أعنى طريقة التخت واختار منهاجاً جديداً مبسطاً سهلاً يتيح للطفل والشاب أن ينشد كلماته دون عسر ، وكان لقدرته على الجمع بين النظم واللحن أثرها في انتشار ألحانه وأغانيه ، فإن معظم أناشيده تنسم بالبساطة والسهولة والجرس الموسيقي .

ونمة ثبت طویل لأناشيد أحمد خيرت قام بتأليفها وتلحينها في موضوعات شتى منها الصياد والعلم ودعاء طفل ونشيد البوليس ونشيد الطيران ونشيد شكراً لله ونشيد الطيور قستيل الصباح ونشيد العزة الشفاء ونشيد عم يا خباز ويا بايع القنطير وأنشودة القطن وأنشودة الشمس وأنشودة الحجاج ومملكة النحل والبحارة وقطار الرحمة وأفراح النيل ونشيد الهجرة وغير ذلك كثير . وكلها تدل على مشاركة روحية كاملة لكل ما تضمه مصر في مجالات الطبيعة والحياة والوطنية والزراعة والفنون ومن استهلاات هذه الأناشيد تبدو طبيعة أحمد خيرت الهادئة والملمهة في نفس الوقت .

ولقد ساند أحمد خيرت كثيراً من التابعين والتابعات في مجال التشيد
والألحان أمثال فابنة كامل ونجاة الصغيرة . ولم يقتصر على تلحين الأناشيد
الوطنية بل نظم ولحن الأناشيد العاطفية وساهم في النهضة المسرحية واعتلى
خشبة المسرح ممثلاً هاوياً وأبرز أعماله أوبريت (أدى يومنا) التي ألّفها
ولحّنها ومثلها مع زملائه أعضاء نادي منتخب المدارس على مسرح
جورج أبيض ورواية (أحمد وحنّا) لإيان ثورة ١٩١٩ ومثلت على
مسرح الأوبرا .

وهكذا نجد أن هذا الفنان كان — بالإضافة إلى تحصيله ودأبه ومثابرته
على العمل — شخصية ملهمة تستشف إلهاماتها من الأحداث المحيطة بها
ومما يهز وجدانها ويذكى مشاعرها .

في الشعر :

قام الدكتور مصطفى موير في كتابه « الأسس النفسية للإبداع الفني »
بتتبع موضوع الإبداع والإلهام لدى مجموعة من الشعراء من بينهم الشاعر المصري
أحمد رامى وذلك من واقع تجربتهم الشخصية . وقد وجه إلى كل منهم السؤال
التالى : إذا استطعت أن تذكر عملية الإبداع كما جرت في آخر قصيدة
لك ، فالمرجو أن تتبع حياتها في نفسك . هل عاشت في نفسك صورها
وأحداثها كاملة قبل النظم ؟ أم هل بزغت وقت النظم فحسب ؟ وإذا
كانت قد عاشت قبل النظم فهل عاشت حياة جاملة أى أنها ظهرت فجأة
كاملة وظلت كما هي حتى انتهت من كتابتها أم تطورت في حياتها قبل
الكتابة أو أثناءها . وجعلت تمثلياً وتتضح في بعض نواحيها وتتضام
وتتلاشى في نواح أخرى ؟

أجاب الشاعر بقوله : أنا لا أكتب الشعر أبداً ، بل أغنيه . أكون في حجرة
مفرداً وغالباً في جو مظلم بعض الشيء ، وعندئذ أغنيه في خلوتي هذه

وبذلك يظهر الشعر . وأنا لا أفهم أن القصيدة تبرز وقت النظم فحسب بل على العكس من ذلك فإن بعض القصائد تعيش معي فكرتها عدة سنوات قبل أن أنظمها . أنظر مثلاً « رقة الحبيب وواعظي يوم » . إن هذه القصيدة ظلت فكرتها في نفسي سبع سنوات ، وأخيراً أنظمتها عندما حانت فرصة معينة وهي أنني في لحظة من اللحظات نلت من الفرح ما جعلني أخاف أن تضيق حياتي ، أخاف أن أقعد هذه الحياة قبل أن أنال قمة هذا الفرح . هنا بالضبط أسرع لتنظم هذه القصيدة ولأصور فيها أنني نلت سعادة عظيمة كنت أنتظرها من زمن :

ولقيتني	طاليل	م الدنيا	كل إلى أمواه
بس إلى .	كان فاضل لي	أسعد	بلقاء
لما خطر	دا على فكري	حير	أمرى
والقرب سبب	تعلبي	.....	.....

ومعنى هذا أن هناك لحظة معينة تكون بمثابة فرصة لبزوغ أو لظهور هذه الفكرة التي ظلت مختصرة من زمن . وفي الواقع أنه بالنسبة لهذه القصائد التي قضت فكرتها مدة طويلة وهي تختمر في نفسي ، أقول لك إن هذه اللحظة لا تتدخل في جوهر الفكرة المختصرة وإنما تتدخل فيها يشبه الهامش . على كل حال يحدث أحياناً أن تبرز عندي قصيدة وأتجه إلى نظمها في لحظة سريعة دون أن تسبقها فكرة مختصرة ، وفي هذه الحال نجد أن اللحظة تتحكم في جوهر القصيدة إلى حد بعيد جداً . ويحدث أحياناً أن أكون بسبيل نظم قصيدة معينة وفيها أنا أنظمها إذا بي مثلاً أسمع نقيق البوم عندئذ لا يمكن أن أترك هذه اللحظة دون أن أدخلها في القصيدة بطريقة ما . وقد حدث هنا ذات مرة ، وأدخلت هذه اللحظة في القصيدة رغم أنني كنت أكتب في اتجاه معين يغلب عليه الفرح والشعور بالسعادة ، على أن إدخال هذه اللحظة لم يخل أبداً بوحدة القصيدة .

على أنى أكون فعلا على وعى بوحدة القصيدة وأقصد ألا أحيد عنها .
وأنا في العادة أبدأ القصيدة بيت أو بعدد ضئيل من الأبيات يركز كل
نحريتي ، وبعد ذلك أقصد إلى تخريج كل ما يمكن من التخرجات من هذه
التجربة المركزة في البيت الأول ، أو بعبارة أخرى في motto وقد
يحدث أحيانا أن تبلغ البداية من التركيز درجة هائلة تمنعني من أن أكتب
أى شيء بعدها . ويملك يتعذر على أن أكمل القصيدة فتظل عندي بدايتها
فحسب . وقد حدث لي هنا بالفعل ذات مرة وأظن أنه يحدث لكثير
من الشعراء . وأنت تعرف طبعاً أن الانسان يمكن أن يكتب كثيراً فيقول
مثلا إننى قضيت ليلا ساهراً بين آلاى وأن الليل طالك جداً وأن كل
شيء أمامى شمله الظلام وأن محبى أحاطوا بي يواسونى على محنتى وما إلى
ذلك . ويستطرد فى هذا السيل ، ولكن طبعاً أنت تعرف أيضاً أن كل
هذه المعانى جميعها تجتمع في شطرة واحدة : « لم يطل ليل ولكن لم أتم » .

من ذلك ترى أننى عندما قلت أن كل شاعر لابد أن يكون قد عانى
مثل ما أعانى إنما قصدت الشاعر بالمعنى اللغوي ، أى The born poet

وأظنك تفهم أنه في حالة الفكرة المختمة التي حدثتك عنها هي تتطور
طبعاً ويحدث فيها بعض التغيرات . لكن مع ذلك فإن الجوهر لا يصبه أى
تغير . على أن هذا التطور لا يكون واضحاً بالقدر الذي يتضح به التطور
الحادث أثناء النظم . فبالنسبة للنظم نجد أن الخاطر يجلب الخاطر والفكرة
تجلب الفكرة وإلا لكنا نجارين أو حطادين . فانا ليس عندي أنموذج معين
أصنف له الألفاظ تصفيفاً معيناً . ولكن قد تأتى هذه العبارة بعبارة أخرى وقد
تأتى هذه الفكرة بفكرة أخرى . وعلى كل حال نحن أبناء خواطر وربما
اتفق ذلك بشكل بارز جداً في القصائد التي هي بنت لحظتها والتي لم تسبقها
فكرة مختمة . ففي هذه القصائد يكون عندي ميل إلى قول الشعر ولكن ليس
عندي فكرة باللمات لأقول فيها ، ومن هنا يكون لخواطر الواردة دور كبيرة .

وبالنسبة للعادات التي تلامني في الكتابة فأقول نعم لي عادات .
 فمثلا هذا القلم (وأخرج من جيبه قلما صغيرا) لا أنظم الشعر إلا وهو
 معي وبصحبه قطعة من الورق مستطيلة ، ولابد من أن أنظم في حجرة
 خاصة ، حجرة التي يشيع فيها جو حزين ، وأحسن الأوقات التي أنظم
 فيها هي وقت النسق وحيناً أشعر أنني مستيقظ والناس نيام . ولا يمكن أن
 أتصور أنني أكتب من غير واقعي . أعرف أنني على صلة وثيقة بالطبيعة ؟
 إنني أعشقها جداً ولا أتصور مثلاً أن أوجد في حجرة لا أرى من نافلتها
 جزءاً من السماء . وأنا ذو إحساس شديد بالطبيعة منذ طفولتي . أذكر أنني
 في الثامنة من عمري وقد كان أبي طبيباً ، للخديو عباس حلمي ، ذهبنا
 إلى جزر الارنجيل الموجودة قرب سواحل تركيا . تلك الجزر التي ذهب
 إليها فرجيل وهو ميروس ومن إليهما من الشعراء . وأذكر أنني أحسست
 بمجالها الطبيعي إحساساً مدعشاً لا يكاد يفارقي . ولهذا أثره في شعري .
 فتجد أنني أصور حزني ببعض مشاهد الطبيعة ، أكون مثلاً في موقف وداع
 فأحدث عن أن الشمس تغرب :

لا بعلت عنه قليل   حيث أشوفه قبل الرحيل
 بصيت وراي   أيـمـكـي   هوـاي
 لقيت خياله   من بين ضلوعي
 عـمال يـغـيب
 والـكـون   مرآة   فيها   أساية
 والشمس   رايحه   تبكي   معاينه
 ماعة   الغروب

وهناك أمثلة أخرى تلك على كيفية تأثير واقع حياتي في شعري ؛
 فمثلاً أنا يغلب الحزن على شعري ، ولابد أن يكون لموت أبي وأنا صغير
 السن وابتعاد إخوتي عني لانشغالي بالأسفار ومرضى مدة طويلة أثناء

هذه الوحدة دون أن أشعر بأن هناك من يسأل عنى ويهتم بى . لابد أن يكون لكل هذا تأثيره الذى يولد بوضوح فى شعرى .

وبالنسبة للفكرة المختصرة أكون على وعى بالاطار العام للقصيدة ، وقد كان الشعراء قديماً يكتبون كثيراً ولكن كتابتهم كان يغلب عليها الاصطلاح . فبدأ مثلاً بالتزل ثم بعد ذلك بالفخر وهكلا . ولستكنى أقصد شعرنا الحديث، شعرى الحاضر . والواقع أن الشعر لا نهاية له ولكن أظن أن هذا لا يتحقق إلا فى حالة الفكرة المختصرة .

وبخلص الدكتور صويف من تحليلاته لمقابلاته لهذا الشاعر وغيره من الشعراء إلى القول بأن الشاعر لا يتقدم من بيت إلى بيت كما ينجيل للكثيرين ، . . فهذه لحظة يزرع فيها أمام الشاعر عدة أبيات دفعة واحدة مما يدفعه إلى الإسراع فى كتابتها خشية أن يضيع أحدها ، وقد يكتب آخرها قبل أولها ... المهم أن تكتب المجموعة كلها وهى بناء متماسك منظم بمعنى أن لأجزائه دلالة حسب موضعها فى الكل ، ... فالبيت مرتبط بكل منظم .. وقد أتى الشاعر مرتبطاً هكلا . كذلك نجد ماشفرل سيتول يشكو من أن القلم يكون أحياناً أبطأ من أن يلاحق بالتسجيل وابل الإلهام وقد ترددت أصلاء هذه الشكوى عند الكثيرين ... ويحاول الشاعر استعادة الكل عن طريق استعادة دلالة الوثبة فيه . وكان قد فقد الصلة بالكل نتيجة لوقفته عند الوثبة وسليته فى تلقيه لها . وفجأة وفى اللحظة التى يستعيد فيها الصلة بالكل يشب وثبة جديدة متكاملة . ومعنى ذلك أن قوى مجاله الإبداعى قد انتظمت من جديد ... ومن ذلك نستنتج أن القصيدة من حيث هى عملية أو من حيث هى كل دينامى ، تتألف من وثبات لا من أبيات . ومن هنا كانت الوثبة هى وحدة القصيدة ، وليس البيت هو الوحدة كما هو شائع عند النقاد العرب بوجه خاص . فالوثبة هى الوحدة الدينامية المتكاملة للقصيدة التى هى كل دينامى متكامل . وكللك كل عملية متكاملة لابد أن تتألف من عمليات صغرى متكاملة، وكل بناء متكامل لابد أن يتألف من أبنية أو أنظمة صغرى متكاملة .

في العلوم :

تقدم نموذجاً للعالم الملهم كما يتبدى لنا باستعراض حياة شارلز دارون (١) الذي ولد سنة ١٨٠٩ وظهرت عليه في صغره علامات تبشر بالعظمة التي تنتظره . ولو أنه عد من الأغبياء حين كان تلميذاً بالمدرسة ، وقد بادل الدراسة نفس الشعور وتمكن من دراسة اللغة اللاتينية وحفظ الكثير من الشعر اليوناني كي يفلت من العقاب ، ولكنه نسىها جميعاً . بعد يوم أو يومين . وكان يعيش المعيشة في الهواء الطلق ، كما كان يحب التاريخ الطبيعي . وكان يهوى صيد السمك وصيد الحيوان ، وجمع الكثير من بيض الطيور والحشرات من كل نوع والصخور . وكان يقضي أوقاتاً طويلة في مراقبة غارات الطيور . وقد أسماه زملاؤه بالمدرسة (جاس) لأنه كان هو وأخوه أراسموس يقضيان الساعات في تجارب عن الكيمياء . ولما نعى ذلك إلى ناظر مدرسة أنه علافة لاضاعته هذا الوقت . وكان دارون شديد الاهتمام بالكتب ، يمضي ساعات طوالاً في قراءة أشعار شكسبير وتمثيلياته . وربما أن معلميه قد ظنوا فيه الغباء والكسل ولكن من المؤكد أن ما كان يفعله هذا الغلام كان يبشر بمسقبل باهر .

ولما رأى والده أن شارلز لم يصادفه النجاح في مدرسته أرسله مع أخيه أراسموس لدراسة الطب في أدنبره . بيد أن الدكتور دارون الوالد كان يائساً من ابنه الصغير فوجه إليه العبارة التالية (إنك لا تهتم إلا بصيد الكلاب والفئران وستكون بذلك عاراً على نفسك وعلى أسرتك) . ومع ذلك لم يظهر شارلز أي نبوغ في دراسة الطب ، فقلد وجد أن المحاضرات التي يحضرها في غاية العقم كما أن منظر الدماء جعله مريضاً . ولما كان معظم أصدقائه من طلبة التاريخ الطبيعي ، لذلك نراه قد أقبل على دراسة هذا النوع من العلوم أكثر من إقباله على دراسة الطب .

---

(١) سبعة من علماء الحياة - تأليف ن. ه. مافوري - الألف كتاب - ترجمة

حسن علي العجاوي .

كشف دارون في ذلك الوقت عن حقائق جديلة حول دودة البحر وقدم بحثا في ذلك لجمعية التاريخ الطبيعي وعد ذلك أول كشوفه وكان ما يزال في السادسة عشرة من عمره .

وعندما فشل في دراسة الطب حزن أبوه لذلك . وإذا كان دارون يمضي وقته في الصيد أو رياضة المشي أو في مصاحبة علماء التاريخ الطبيعي ، فقد صمم والده ألا يترك ابنه ليصبح صيادا خاملا كما كان يبدو له ، فأرسله إلى كبرديج ليصير قسيسا . ويعلممضي ثلاث سنوات في كبرديج وجد دارون نفسه ما يزال قلقا على مستقبله ، واعتبر أن الوقت الذي أمضاه في كبرديج قد ضاع عليه كما أضاعه في أدنبره ، ومع ذلك فقد حصل على درجته العلمية في سهولة وما زالت هواياته منحصرة في الصيد والتجول في الريف . وقد وطد أواصر الصداقة بينه وبين علماء التاريخ الطبيعي البارزين في كبرديج الذين جعلوا ينظرون بعين الاعتبار إلى ذلك الذي كانت تبدو عليه علامات الحمول وهو صغير .

كانت هواياته خليطا غريبا ، ولا بد أن قد ضحك منه أصدقاؤه عندما شاهدوه يجمع الخنافس بحذق . ولقد كانت هذه الهواية تبهجه . وفي الحق لقد كان صيادا ماهرا للخنافس . وقد جمع عددا كبيرا من أنواع الخنافس النادرة ، وقد أثلج صدره عندما قرأ في أحط الكتب التي بها مصورات للحشرات قرأت تحت بعض هذه الصور العبارة الآتية : « اقتنصت بمعرفة السيد شارلز دارون ، وقد كانت المصادفة وحدها - أو قل الإلهام وحده - هو الذي غير مجرى حياة دارون إذ انحصر عمله بعد ذلك في علم التاريخ الطبيعي بعد أن كان ملهاة له .

أعدت السفينة يبجل القيام برحلة لمسح المحيطين الهادى والأطلسي الجنوبي ، وكانت في حاجة إلى أحد المشتغلين بالتاريخ الطبيعي ، وكان قبطانها فتزورى يرغب في أن يشاركه في حبرته أى شاب من المشتغلين بهذا العلم ، واشتاق دارون أن يكون ذلك الشاب ، ولكن والده كان يشك كثيرا

في جنوى ذلك وتساءل ما الذى يمكن أن يجعل شارلز يستقر في هذا العمل ؟
وأضاف « إذا عثرت يا بنى على أى رجل له ذرة من عقل يوافق على ذلك
فانى أيضا أوافق » فتوجه دارون لتوجه إلى خاله جوسيا - ابن صانع الخزف -
فتوسط له عند والده فوافق في النهاية على سفره بالسفينة .

أقلمت السفينة بيجل في رحلتها من إنجلترا في أواخر سنة ١٨٣١ واتخذ
دارون من حجرة القبطان مكانا للدراسة ومقامه ومعمله . وعانى دارون
من دوار البحر طوال مدة الرحلة التي استغرقت خمس سنوات . ولم يكن
ذلك ليحول دون مواصلة عمله ودراسه . فكان يفحص كل كائن حي
بغاية سواء كان من البحر أم من البر وجمع منها الآلاف . وكان يبحث
بالطرود تلو الطرود - كلما رست السفينة على ميناء ما - من الحشرات
النادرة والنباتات والصخور غير العادية والحفريات كلها وقع على أنواع
نادرة منها . ولم يكن يتقن الرسم ولا التشريح ولكنه كان يمضي أوقاتا طويلة
في رسم الكائنات التي يعجز عن إرسالها ، ويقوم بدراسة تشريحها . وكان
يصطاد الحيوانات البحرية باستخدام كيس يلبس في مؤخرة السفينة . ولقد
لقت نظره الحيوانات النقيقة التي تغير لون الماء ، وصمك الفهقة بالقرب
من شاطئ البرازيل والأسمك التي تغير لونها ، وجمع أنواع الحمار والشعب
المرجانية . وتندر عليه بحارة السفينة ، فكانوا يلقبونه بجامع اللباب أحيانا
وبالفيلسوف أحيانا أخرى ولكنهم جميعا أحبه .

وولت السفينة وجهها شطر الجنوب متجهة إلى رأس سانت باجوا أكبر
جزيرة في جزر رأس فرد حيث أدهشه ما يحيط بالجزيرة من الصخور
البيضاء . فحصه دارون فوجد أنه مكون من أصناف ومرجان من قاع
البحر تصلبت بفعل حمم البراكين ، ثم ارتفعت فوق سطح ماء البحر ،
وربما كان ذلك متورا من بركان قديم . وكانت تلك ما تستحق الذكر بالنسبة
لدارون ، فكتب عنها عندما تقلعت به السن وقال « تلك الصخور البركانية
التي استظلت بها والشمس ساطعة بحرقه ، وتلك النباتات الصحراوية الغريبة

القليلة تنمو بالقرب منها ، والمرجان الحى فى الماء الفسحل تحت قدى . . .
ما زال هذا المنظر ماثلاً أمام عيني .

ثم أقلعت السفينة صوب الغرب حين وصلت باهيا فى البرازيل فى أواخر
فبراير سنة ١٨٣٢ ودروون ما بقىء يذكر باعجاب منظر الغاية الاستوائية ،
فذكر منها النباتات الغريبة والحيوانات غير المألوفة والطيور والحشرات
والأشجار الضخمة التى كانت تشلعه عجباً . وكتب بعد مضى أربعين عاماً
عن ذلك يقول (إن أهم ما استلفت نظري أكثر من أى شىء آخر هو
النباتات الاستوائية) . أمضى دارون ثلاثة شهور فى البرازيل حيث قام بعلة
جولات فيها ، ثم أبحرت ببجل فى تودنحو الجنوب بحناء شواطئ أمريكا
الجنوبية . وفى باتاجونيا عندما عثر دارون على حفريات لعظام الحيوانات
التي انقرضت منذ أمد طويل ، وبدأ يأخذ العجب لماذا انخفضت هذه
الحيوانات من ظهر الأرض . وقام بجولات فى جميع الأماكن التي انخفضت
فيها تلك العظام ولاحظ أن بعض تلك الحيوانات يشبه إلى حد بعيد الحيوانات
الموجودة حالياً ولكن لم تكن تشبهها تماماً فتساءل عن سبب هذا التغير
فى النوع . وأخذ يفكر فى الإجابة عن هذا السؤال عدة سنوات قبل أن
يتحقق من الإجابة .

وكان أن وصلت السفينة إلى منطقة صحراوية عارية جافة منطاة بطبقة
من الملح ونباتات شائكة يسكنها هنود بدائيون ، فلاحظ دارون أن
هؤلاء الهنود قد طردتهم العناصر النشيطة المهجئة فى تلك المنطقة .

زارت البعثة بعد ذلك جزر فلاكاند وشاطئ أرض دلفيجو (أرض
النار) ولم ينب عن ذاكرة دارون منظر التلججات والآبار المتجمدة
التي تنساب ببطء نحو البحر ، والجبال المنطاة بالغابات التي رآها فى هذه
الأرض العجيبة . وقد بدا له أن سكانها المرأة الذين يطلون أجسامهم
بالألوان كأن لم يكونوا من البشر مما جعله يفكر كثيراً فى حياة الإنسان
قبل التاريخ .

وبعد المرور على رأس القرن أبحرت السفينة إلى شيل فشاطيء يرو فان
ثم إلى جزر جالاباجوس حيث دعش دارون من ألفة الطيور والسلاحف
الضخمة والسحالي آكلة الأعشاب البحرية ، كما لاحظ أن أنواع هذه الطيور
لم تكن موجودة في أى جزيرة منها ، بل إن كل جزيرة لها أنواع تخالف
ما هو موجود في غيرها ولو أن كثيرا منها ينتمى إلى نفس الفصيلة ، وظهر
له أنه لابد من وجود سبب لهذه الاختلافات .

ثم أخذت السفينة في عبور المحيط الهادى عن طريق جزر تاهيتى متجهة
إلى استراليا ونيوزيلندة ، وشغف دارون بما رآه من شعب مرجانية في
جزيرة كيلنج ، ووجد أن هناك شعبا مرجانية حلقية ومنحنية وسط المحيط
فتساءل عن سبب تكوينها في هذا القاع .

ولاحظ دارون أن الشعب تحيط بالجزر الاستوائية ، وتذكر بل فطن إلى
أن ذلك يرجع إلى ارتفاع وانخفاض القشرة الأرضية ، ويحدث أن مثل هذه
الجزر تغطس أحيانا تحت سطح الماء وربما ترسبت عليها وهي في هذا الوضع
الحيوانات المرجانية وقد أحدثت فيها بعد ذلك بسنين كثيرة ثقوبا عميقة .
ولقد ثبت أن دارون كان مصيبا في رأيه .

ورجعت السفينة يبجل عن طريق المحيط الهندى مارّة برأس الرجاء الصالح
ووصلت إنجلترا في أواخر سنة ١٨٢٦ وكانت فرحة دارون عظيمة برجوعه
إلى وطنه ثانية . ولما قيل إن رحلاته لم تكن بلذات فائدة قال (إنى لأستبدل
بما تعلمته منها عشرين ألف عام) ، وذلك بفضل ما امتلهمه من المشاهد
التي وقع عليها بنفسه ، وما انتهى إليه من نتائج شكلت فلسفة تطورية
انسجبت على مجالات كثيرة متباينة بما فيها المجالات الإنسانية .

الفصل التاسع

اعداد الذات لاستقبال الالهام

الإعداد البيولوجي :

نحن نعلم أن الانسان محكوم في عواطفه وأفكاره بما يسود تكوينه الجسمي من مقومات . ذلك أنه كائن حي أولا وقبل كل شيء . على أن ذلك الكائن الحي يقع في قبة هرم الكائنات الحية ، وذلك بفضل تعقد ودقة أجهزته الجسمية وعلى رأسها جهازه العصبي وما يؤثر فيه من مستوى صحي عام من جهة ، ومن هورمونات تفرزها الغدد الصماء من جهة أخرى . ناهيك عن الخبرات التي تظل قائمة ومخزنة ومتفاعلة بعضها مع بعض بطريقة تراكمية ومعقدة أشد التعقد في نطاق ذلك الجهاز . والواقع أن اللغز الذي سيظل يحير العلماء هو لغز التفاعل الخبيري الذي يضطلع به منح الانسان . ولعل المنح البشري هو المنح الوحيد من بين أمخاخ جميع الحيوانات الأخرى الذي يتم فيه تفريخ الأفكار وتناسلها بعد أن تتزوج أو تتلاقح فيما بينها . ولكأن الأفكار والعواطف الإنسانية تشكل مجتمعا قائما بذاته في مملكة خاصة به هي مملكة الخبرات التي تحتل مكانا لها في غياهب ومراديب المنح .

والمهم أن الإنسان لكي يعد نفسه وجملانيا وعقليا فيصير شخصية ملهمة ، عليه أن يبدأ بإعداد نفسه لذلك بيولوجيا قبل إعداد نفسه بأي شيء آخر . ولا شك أن هذه الحقيقة قد اتضحت أمام أنظار الأنبياء والقديسين والرهبان والمتصوفة في الأديان المتباينة من يهودية ومسيحية وإسلام ، بل ومن بوذية وكونفوشية وغير ذلك من أديان سماوية وغير سماوية . فأخذ الجميع باعتماد شبه متطابق يؤكد أن ثمة مواصفات جسمية معينة يجب أن تتحقق للمرء لكي يقترب من مستوى روحي معين يكون عنده قابلا لتلقي

الإلهام . ولعلنا لا نبالي إذا ما قلنا إن الحكماء والفلاسفة والعلماء أيضا قد آمنوا في معظمهم بهذه الحقيقة فأخذوا أنفسهم بنظام معين في الأكل والشرب والنوم والعلاقات الجنسية والملبس اعتقادا منهم أن ثمة ارتباطا وثيقا بين الحالة الجسمية التي يكون عليها المرء وبين ما يمكن أن يتأتى له من فكر صائب ومن إلهام للنبي أو استلهام للحقائق الوجود من حوله .

ولا شك أن هناك علاقة أكيدة بين نوعية الطعام الذي يتناوله المرء وبين حالته الوجدانية والذهنية . ونستطيع أن نقرر أن الشخص الأكلوهم يفترب في وجدانه وفكره من مستوى الحيوانات . وحتى إذا وجدنا في تاريخ بعض العباقرة من يقال عنه إنه كان يحب الطعام ، فيجب أن نعلم أن من بين الناس من يتناولون على أساليب سلوكية متناقضة . فلقد تجد أن أحد الأشخاص يعم يومًا في اتجاه ، بينما يعم يومًا آخر في اتجاه مضاد . فتجد شخصا يقبل على الطعام بنهم وجشع في أحد الأيام ، بينما تجده زاهدا تمام الزهد فيما يأكل بحيث يتم انقطاعه عن الطعام فترة طويلة أو هو يتناول أقل الأشياء ثمنا أو قيمة بل وأقل كمية منه لا تكاد تكفي لسد رمقه ويظل على هذه الحال لعدة أيام أو أشهر . ونحن نعرف جيدا من دراستنا للشخصيات الإنسانية هذا النوع للقلب الذي يشبه بتناول الساعة فيما يتعلق بتغير اتجاهه من أشد اليمين تطرفا إلى أشد اليسار تطرفا .

وما يقال عن الطعام بازاء هذه الفتنة البتولية ، يقال أيضا عن الجنس . فالواحد من هذه الفتنة يفرص إلى أم رأسه في الشهوات الجنسية بضعة أيام ، ثم ما يفتأ أن يصوم صياما قلما عن الجنس فترة من الزمن تقصر أو تطول .

ولكن بغض النظر عن هذه الفتنة البتولية ، فإننا نجد الفتنين الآخرين الثابتين : أولاهما : فتنة الشهواتيين ثم فتنة القانعين . فاهيك عن فتنة المتوسطين الذين يغلب انتمائهم إلى كفة الفتنة الأولى أو إلى كفة الفتنة الثانية من هاتين الفتنين . ولذا فإننا نغني أنفسنا من الاعتراف بوجود هذه الفتنة التي يطلق عليها المعرفون بها اسم فتنة المعتدلين .

وهلى أية حال فإيهما فى هذا الحديث هوفة للقائين اللين نجد على رأسهم صفوة مختارة هم الملهمون . والواقع أن هؤلاء الصفوة يلربون أنفسهم تدريجيا وفى خطة دائبة على التخلص من الزيادات فى حياتهم . فهم يتجنبون ما يزيد عن حاجة الجسم من النوم ، بل إن البعض منهم قد يستغنى عن ممارسة الجنس استثناء تاما بغير أن يحس الواحد منهم بأى حرمان أو تعطش أو تحرق أو هيام أو جوع جنسى مؤرق . ذلك أن الجنس بالنسبة للإنسان وإن كان يشكل حاجة من ضمن الحاجات الأساسية كالطعام والنوم بالنسبة للإنسان العادى ، فإنه ليس كذلك بالنسبة لأولئك اللين أخلوا أنفسهم بنوع معين من التلرب على الزهد وتبئة أجسامهم وفق نظام بيولوجى معين ٥

والواقع أن الشخص الملهم يكون قد آمن بوجود تضاد أوحى تصارع ومناهضة بين المناشط الجسمية وبين المناشط الذهنية والروحية . فبينما يجلب الجسم صاحبه إلى أسفل ، فإن العقل أو الروح تجلب المرء إلى أعلى . وبعبارة أخرى فإن ثمة نسبة عكسية بين شهوات الجسم وبين شهوات الروح . فالملهم يتحيز إلى شهوات الروح ويعمل على دعمها بالتلوييات الذهنية والروحية من جهة ، وبالتلوييات الجسمية التى تعمل على التخلص من معوقاته من جهة أخرى . وليس هذا فى الواقع بالأمر المستغرب حتى من زاوية حياتنا المعاصرة المتسمة بالمادية غالبا . فنحن نشاهد أن الغالبية العظمى من الاتجاهات للصحة التى ينادى بها الطب الحديث تذهب إلى مبدأ التخفف من الشهوات الجسمية سواء فى الأكل أم فى الجنس أم فى النوم . ولقد أثبتت الإحصاءات والملاحظات اليومية أن الأشخاص - بل والشعوب - الأكثر تخففا من هذه المقومات الثلاثة هم فى نفس الوقت أكثرهم تمتعا بالصحة وأكثرهم قابلية للتعبير بغير إصابة بالأمراض التى تعرف حاليا بأمراض الحضارة .

ولعلنا نلاحظ أيضا أن ما تنحب إليه الحضارة الإنسانية الحديثة من ترف توفره لأبنائها إنما كان فى الواقع على حساب صحتهم الجسمية والنفسية

والعقلية جميعاً . فوسائل الانتقال الحديثة قد جعلت الإنسان الحديث محروماً من المشي ومن استخدام عضلاته وبالتالي فإن شرايينه تصلبت وعضلاته ضمرت وتقلصت . وكذا فإن الحبرات الجاهزة التي تقلعها المدارس ووسائل الإعلام قد أقتلت الإنسان الحديث الرغبة في البحث والتفتيش عن المجهول . ولماذا يبحث ويتقرب والحبرات جاهزة تقدم إليه بوفرة بالكتب وبالإذاعات والبرامج التليفزيونية ؟ إننا نستطيع أن نقرر بصراحة أن الحضارة الإنسانية في تقلعها التكنولوجي قد سارت في خط مضاد لتقدم الإنسان صحياً ونفسياً وذهنياً . ولا يغرنك ما نشاهده من مساندات طبية ترقية تقي الإنسان الحديث شر الموت ، ولكنها لا توفر له المستوى الصحي السديد . فلا شك أن إنسان الحضارة كائن حي ذابل العضلات كسيع الرجلين ضعيف الذراعين واليدين . وشكراً للملابس التي افنت فيها الحضارة بحيث صارت تغطي أجساداً هزيلة معوجة وشائبة . ولا ننسى أن نقول إن إنسان الحضارة وبخاصة في المدن قد فقد الهواء النقي يستنشقه والهواء يريح أعصابه الهائجة بسبب الضوضاء . ناهيك عن العلاقات الاجتماعية الشككية التي لا تبنى على أساس طبيعي ، بل تقوم على أساس وظيفي موقفي مما جعل الإنسان الحديث يمثل باستمرار أدواراً ليس لها رصيد من المشاعر الحقيقية . فما يأتيه الإنسان الحديث من ابتسام أو عبوس لا يكون صادراً عن قلبه ولا يكون تعبيراً عن مشاعر حقيقية تعتمل في أعماقه ، بل يكون غالباً مجرد وظيفة تؤدي في المواقف المتباينة .

كل هذا جعل فئة القاتنين وبخاصة فئة راغبي الإلهام يعمدون إلى التخفف من وطأة الحضارة والعودة إلى ما يشبه أن يكون لحضارة . فهم يسطون أنفسهم إجازة من الضغوط الحضارية وبضمنها الضغوط الغذائية ونحوها . فالتقليل من الطعام بالترييح - وهو ما يسعى على الألسنة الشائعة بالريجيم - هو الخط الذي يقفونه . فالتقليل من الطعام أفضل من كثرة ، والتقليل من الجنس أفضل وأمتع وأدوم للمرء ، والتقليل من النوم ألد وأعق . ناهيك عن أن التقليل في هذه النشاط الثلاثة يوفر للإنسان عمراً

أطول . ذلك أن المتخفف من الأكل والجنس والنوم يعيش بصحة جيدة ولعمري أطول في الغالب . ناهيك عن أن قلة النوم معناه إضافة ساعات يقظة تحسب لصالح المرء وتطيل مدة حياته الشعرية . فمن بلغ الأربعين من فئة الملهمين قد يناظر في عمره من بلغ السبعين مثلاً من فئة المهمين في النوم . فالملهم يحيا حياته بالطول والعرض على السواء . فاحتمال طول عمره الزمني قائم ، كما أن زيادة ساعات يقظته خلال كل يوم يحسب أيضاً ضمن عمره ، ناهيك عن أن الشخص الملهم هو أيضاً شخص يقضي حياته في أشياء ذات قيمة عالية ، بحيث يمكن القول إن حياة الواحد من الملهمين تساوى حياة عدة أشخاص مجتمعين من غير الملهمين : ونذكر بأننا قد توسعنا في معنى الإلهام ولم تقتصر على المعنى اللغوي فحسب .

ولنا أن نتوقع اكتشافات طيبة هامة في المستقبل القريب حول الطعام والجنس والنوم سوف تغير من موقف إنسان المستقبل فينحو إلى التخفف مما يبرز تحته إنسان الحضارة الحالي من أقال جسمية ينوء بها ظهره .

الهضم الخبرى :

سبق أن قلنا إن منهج تهيئة الذات بيولوجيا للإلهام يقضى بضرورة التخلص من الزيادات البيولوجية ، والحيلولة دون تقبل زيادات بالجسم أو نوال قدر كبير من النوم يمكن الحد منه أو تقليصه ، وكلنا الحد من النشاط الجنسي إلى أقل قدر ممكن وإن أمكن فالاستغناء تماماً عن الممارسات الجنسية بشرط ألا يؤدي كل هذا إلى انهيار المرء أو إصابته بالشقاء أو إلى إحساسه بالحرمان أو التلم على ما فاتته من لذائذ . وقلنا أيضاً إن المنهج الإلهامي يقضى بضرورة التدريب المستأق والمتواصل بحيث لا ينتقل المرء من حال إلى حال مناقضة فوراً وطره واحدة ، لأن مثل هذا الانقلاب أو هذه الفجاءة تشكل خطراً على كيان المرء من جهة ، كما أنها تجعله في نفس الوقت ومن جهة أخرى عرضة لأن يتقلب مرة ثانية إلى التقيض ، أعني إلى ما كان عليه قبلاً . وهذا التذبذب هو ما تقسم به الفئة البتلوية التي أشرنا إليها قبلاً .

والواقع أن ما يقال عن الطعام يتغنى به الجسم وما يقال عن النوم والجنس ينسحب بنفس القدر من الصلق يلزاة الخبرات المعرفية والوجدانية والأدائية . فما يتم تعلمه بالنسبة لأي إنسان يتخذ له طابقيين في شخصيته أو يمكن أن يتخذ له طابقاً واحداً من هذين الطابقيين . أما الطابق الأول فهو ما نسميه بالتحصيل التجري . أما الطابق الثاني فهو ما نسميه بالمضم التجري . فندرس الفلسفة مثلاً عليه أن يحصل المعارف الفلسفية ويتقنها . ولكن دراسته للفلسفة لا تعنى بالضرورة أن يصير فيلسوفاً . ونحن نعلم أن الغالبية العظمى من دارسي الفلسفة لا يستحيلون إلى فلاسفة ، بل يظلون محصورين في نطاق التحصيل التجري الفلسفي . ولكن ثمة قلة قليلة من دارسي الفلسفة يرتفعون إلى الطابق الثاني الأعلى فيكون لكل واحد منهم فلسفة خاصة به مستقل بها عن سواه ، بحيث يقدم بناء فلسفياً لم يسبق لأحد أن قلعه. وبهذا يحتل مكاناً خاصاً به بين الفلاسفة اللذين يجدر بدارسي الفلسفة دراسة أفكارهم والوقوف على مناحي فلسفتهم .

وعلى الرغم من أن دراسة الفلسفة تشكل قواماً ضرورياً بالنسبة لمن يريد أن يحتل الطابق الثاني ، أي عندما يرغب في أن تكون له فلسفة خاصة به ، فإننا مع هذا نشطع أن نقرر أن إتمام اللحن بالمواد الفلسفية يمكن أن يشكل عائقاً أمام المرء يحول بينه وبين الصعود إلى الطابق الثاني ، أي يحول بينه وبين تقديم فلسفة مستقلة خاصة به . وبعبارة أخرى فإننا نقرر أن بعض التحصيل الفلسفي — وغير الفلسفي — يمكن أن يشكل تحمة خيرية لا تقل خطورة أو ضرراً عن التحمة تصيب المعدة وتفسد باقي أجهزة المضم . فكما أن تناول الطعام بكثرة ضار بالإنسان وقد يكون في زيادة الطعام ما يقتل أو ما يصيب بالمرض أو ما يعمل على تقريب الأجل ، كذا فإن الريادة في التحصيل التجري تعمل على الحيلولة بين ذهن المرء وبين هضم الخبرات التي تم له تحصيلها .

وكما أن هضم الطعام يحتاج إلى نشاط هضمي من جانب المعدة والكبد وغيرهما من أجهزة المضم ، كذا فإن الخبرات التي يحصلها المرء من

الكتب وغيرها بحاجة إلى جهد ذهني ووجداني آخر مابين الجهد المبذول في التحصيل . إنه جهد هضمي وليس جهدا تحصيليا . فبعد أن يتم لك تحصيل أو حفظ العديد من المقاصد الشعرية ، فإنك تكون بحاجة إلى عملية تأملية أخرى مابينة لمجرد عملية الحفظ التي اضطلعت بها حتى يتسنى لك أن تقرض الشعر . وشاهد ذلك أننا نجد العديد من حفاظ الشعر الذين أتموا الحفظ على خير وجه كما وكيفا لا يتسنى لهم قرض الشعر . ولقد يذهب البعض إلى أن عدم قرض أولئك الناس للشعر إنما يعود إلى عدم إحرازهم لموهبة قرض الشعر . والواقع أن السبب قد لا يكون افتقارهم إلى الموهبة ، بل قد يكون اكتفاؤهم بالحفظ دون الهضم . فالحفظ تقبل والهضم استيعاب وامتصاص بحيث يصير المحفوظ من لحم الكيان الذهني للمرء . . .

ولسنا بحاجة إلى التأكيد على أن الإلهام لا يتأتى لأي إنسان إلا إذا مر بمرحلة التحصيل ثم بمرحلة هضم ما سبق له تحصيله . ولعلنا ننسى على المنهج الذي يذهب إليه ويتخذه معظم الدارسين وننعتة بأنه منهج اجتزائي ، حيث يظن الواحد منهم أنه انتهى إلى أعلى مرتبة يمكن أن يصل إليها إنسان بمجرد شحن ذهنه بالمعلومات والمجرد أنه متمكن مما حصله واستوعبه كما كان في أصله لدى تحصيله له . والواقع أن مثل هذا المنهج الذي يعتمد على التحصيل والتوقف عند هذا الحد هو منهج تقبلي ثقلي لا يكون المكتفى به بأكثر من نسخة مكررة مما قام بتحصيله .

وكما أن الإلهام لا يتأتى لأحد للكتب ، بل يظل الكتاب مشتملا على ما فيه دون تحول أو تطور ، كلما يكون الحال بالنسبة لأولئك الذين يقتصرون على التحصيل الجبري المعرفي وغير المعرفي ولا يتخطونه إلى مستوى الطابق الثاني ، أعني الطابق الخاص بالهضم الجبري .

ولسنا نزع أن الإلهام يتأتى بالضرورة لمن يتسنى لهم القيام بالهضم الجبري ، أعني أن بعض من يتسنى لهم الهضم الجبري لا يحظون بالإلهام ولا يتقدمون بجديد جلة تامة أو يشقون طريقا جديدة لم يسبق لغيرهم أن قام بشقها .

فالواقع أن الإلهام - كما سبق أن قلنا - هو عطية توهب وليس عملية تؤدي . فأنت عندما تضطلع بالتأمل أو بخبره مما يساعد على هضم الخبرات التي سبق لك أن حصلت عليها ، إنما تكون بذلك قد أعددت نفسك لاستقبال الإلهام فحسب ، ولا تكون بالضرورة قد أنسكت بالإلهام . فإن تحصل على الإلهام لا يعني أنك تجهودك ويقلرتك قد حصلت عليه ، بل يعني فقط أنك اجتهدت في أن تهنيء نفسك بحيث صرت بمثابة جهاز التقاط لاسلكي يستطيع التقاط الإشارات اللاسلكية التي توجد من حوله .

فالمضم الخبري إذن ضرورة لامناص منها قبل التطلع إلى الحصول على الإلهامات المتباينة . ولعلنا نقرر أن المضم الخبري ينشعب إلى مضم خبري معرفي ، ومضم خبري وجداني ، ومضم خبري أدائي . فبالنسبة للمضم الخبري المعرفي ، فوسيلته التأمل المنطقي والغوص إلى العلاقات التي يضطلع الإنسان باكتشافها بنفسه . والمضم المعرفي لا يعني الاقتصار على إقامة علاقات محدودة بحدود الموضوع المعرفي الراهن الذي يكون المرء قد حصله ، بل تكون العلاقات المبتغاة علاقات آنية خاصة بالموضوع المدروس من جهة ، وعلاقات متشابهة وعامة حيث يربط التأمل بين ما حصله من الموضوع المدروس وبين جهازه المعرفي وحصيلته الخيرية برمتها التي سبق له إحرازها من جهة أخرى . وبعبارة أخرى فإن التأمل في مضمه للخبرات الجديدة يستعين بكل ما سبق له تحصيله ومضمه في موقفه الجديد . فالأمر هنا يتضمن عمليات ديناميكية ، بل ويتضمن مركبات لا تقل تعقدا عن المركبات الكيميائية الشديدة التعقد . فالفيلسوف في تأمله للحقائق الفلسفية يترك نفسه يسبح ولسكأنه يوجه ذهنه ولكن في نطاق دوائر واسعة جدا بحيث لا يسير في خط واحد مرسوم . فتلك الدوائر الواسعة جدا تتضمن ملايين الخطوط التي يمكنه الاختيار من بينها . فهو وإن كان يوجه ذهنه بحيث لا يخرج عن إطار تلك الدوائر الواسعة ، فإنه يتمتع بحرية كبيرة جدا ، لأن الدوائر التي يلتزمها هي دوائر واسعة لا تعمل على تقييد حركته ولا تقصره على انتهاج خط بالذات . ونستطيع أن نسمي هذا الموقف التأمل بالنسكع التأمل .

ذلك أن الفيلسوف عندما يفرض على نفسه التفكير في الفلسفة ، والرياضي عندما يلزم نفسه بالتفكير في نطاق الرياضيات ، ورجل الدين أو الناسك عندما يلزم نفسه بالتفكير في إطار الدين ، فإنهم جميعاً يتمتعون بالحرية التأملية التي تسمح لهم بالتسكع التأمل . ونعني هنا بالتسكع عدم الالتزام بخط مرسوم من قبل ، كما سبق أن أوضحنا في موضوع التسكع الإلهامي . فهم يتركون الدهن يسبح فيما يرغب هو في التوجه إليه . وهم أيضاً لا يفرضون على أنفسهم نتائج معينة ، ولا يحطون لأنفسهم شروطاً لقيمة مايتوصلون إليه من نتائج . فالعائلة أو القيمة لا يقعان في حسابان التسكع التأمل . إنه يترك نفسه على السجبة وكل ما يترقبه هو الحصول على الإلهامات ربما تواتيه بين لحظة وأخرى ، وهي كما قلنا ليست مستمدة من عناصر الموقف بل يحصل عليها المرء من الخارج أو من باطن المركبات الحبرية المعقدة جلداً ، وهي نتائج تقفز قفزا إلى الدهن وتومض ومضاً مفاجئاً ويكون على المرء التقاط تلك الومضات الإلهامية لحظة بزوغها إلى الدهن .

وما يقال عن الهضم المعرفي ينسحب أيضاً بإزاء الهضم الوجداني . ومثل هذا الهضم يجب أن يتأني للفنانين الأدباء . فبعد أن يمر الفنان والشاعر في مرحلة جيشان الانفعال ، فإن عليهما أن يهضما ما احتل في القلب من وجدان وما اشتعل في الجنبات من عواطف . فالهضم الوجداني الانفعالي ضروري لكي يتسنى لهما تجهيز الذات لتقبل الإلهامات الفنية أو الأدبية . وعلينا أن نقرر أيضاً أن الهضم الفني والأدبي بحاجة إلى التمرس بالهضم الأدائي لقنون التعبير الفني أو الأدبي .

ومعنى هذا في الواقع أن الهضم الأدائي - وهو النوع الثالث من الهضم الحبري - يشكل قواماً أساسياً في الإبداع الفني . ولكأن اليد تفكر ولكأن القلم والورق والتمرس بالكتابة تشكل مقوماً هضمياً لا مناص منه فكما أن الهضم اللوحي في الفن والأدب ضروريان ، كما فإن التمرس الأدائي المهضوم ضروري حتى يتسنى تقبل الإلهام .

التخفف من الهموم :

يقول الفيلسوف الإنجليزي برتراند رسل إن الفلسفات الكبرى والمكتشفات العظيمة والمخترعات الرئيسية والأشعار الخالدة والقصص العالمية الواسعة الانتشار والتي تعتبر دعائم أساسية في الأدب العالمي لم تصدر إلا عن عقول أناس تمتعوا بالقراع . وهو لا يقصد عدم الارتباط بأعمال ملزمة خارجية فحسب ، بل يعنى قراع اللحن من المشاغل والهموم النفسية . ذلك أن الإلهام لا يهبط على عقل مشغول بأشياء متباينة ، ولا يداعب شخصية مضطربة وقد مزقتها المشاغل والارتباطات شرمزق .

وحتى بالنسبة للشخصيات الاجتماعية التي يبدو أنها ممزقة بالمشاغل والقيود الخارجية ، فإن العباقرة من تلك الشخصيات كانوا يهتفون لأنفسهم الظروف والشروط اللازمة لاستقبال الإلهام . فإذا أنت تناولت حياة إحدى هذه الشخصيات من أمثال نابليون أو جورج واشنطن أو محمد علي الكبير مثلا ، فإنك سوف تجد أن الواحد منهم كان ينزوي في ركن قصي ويعطي نفسه الفرصة الكافية لخلو البال من المشاغل بحيث يتسنى له إزاحة كابوس الهموم عن نفسه . ولقد تقول إن السياميين الكبار قد حظوا بخصيصة لاتكاد تتوافر للشخصيات العادية ، هي القدرة على الانسحاب خارجيا وداخليا إلى العالم الشخصي الخاص بالمرء بحيث تكون لم خلوات شخصية بحيث وبمحيط ينشغل الواحد منهم في أمور بعيدة كل البعد عن السياسة وأمور الحكم . ولقد يجد أحدهم نفسه في صيد السمك ، والآخر في مداعبة كلابه والعناية بحظائر الطيور ، أو الخروج إلى الحقول والمشاركة في الزراعة أو في قطف بعض ثمار الفاكهة . وقد يجلس أحدهم عته ملابسه التي اعتاد أن يقابل الناس بها ، ويرتدي ما يشاء من أزياء ويتخفى ويتخرط في ركب العامة حيث لا يعرفه أحد فيكتشف بذلك نفسه من جديد كواحد من الشعب ، وقد نزع عن نفسه كل ما يربطه ويقيده بسدة الحكم وهمة السلطان .

وبالنسبة للأشخاص العاديين الذين لا سلطان لهم كالفنانين والكتاب والشعراء والمفكرين بعامة فإنهم يحاولون أيضا أن يتخلصوا كلما تسنى لهم ذلك من هموم ومشاكل الحياة التي تربطهم بالواقع الصاخب من حولهم بحيث يجد الواحد منهم نفسه وجها لوجه أمام قاته بغير ارتباط واقعي اجتماعي أو عقلي أو وجداني بالآخرين بما في ذلك أقرب الناس إليه . ولكن المهم ألا تكون تلك الحلوات شكلية صورية ، بل تكون بالفعل تخففا من الهموم وتفرغا تاما للحضور الذاتي . ذلك أن الواحد منا لا يكاد يستطيع أن يجالس ذاته الحقيقية ، بل هو في الأغلب مشغود إلى الآخرين . فهو يفكر وينعطف إلى الخارج ولا يفكر إلى الداخل ولا ينعطف إلى قوام ذاته .

ولعلنا نقول إن التفرغ من الهموم ليس مجرد انسحاب من الخارج ، بل هو يتطلب أولا التخلص بالفعل من المشكلات وحالات الرقب والتوقع . وهذا يتطلب بيع العالم والتخلف من أثقاله . والواقع أن المرء لا يستطيع أن يعبد سيدين : الأول — العالم بارتباطاته ومطامعه ومطامحه ، والثاني — الإلهام بأسراره التي لا تنكشف ولا تهبط على من يقيم روابط بالعالم ومشاغله . فانت إذن أمام خيار من خيارين : إما السعي فيما يضطرب فيه معظم الناس من أمور الحياة ، فلا يكون لك نصيب من الإلهام يهبط عليك ، وإما أن تختار البحث عن الكنز المظهور أو عن الجوهرة الثمينة التي يجب أن تكرس كل جهلك من أجل الحصول عليها . فإذا كنت قد تخرجت في إحدى كليات الطب مثلا ، فإنك ستجد أمامك هذين الطريقين لتختار واحدا منهما . الطريق الأول — أن تخطط لفتح عيادة وأن تنشر نفسك بين أكبر عدد من المرضى لعلاجهم فتحصل بذلك على المال والشهرة ، وإما أن تواصل المسيرة الإلهامية في مجال الطب ، فتبحث عن مجال لم يسبقك أحد إليه كأن تحصر جهلك وذكاءك في أحد الأمراض النادرة التي لم يعرف أحد لها علاجا ، فتقضي السنوات دارسا وتجربا ومتقيا عما كتب وما سبق أن توصل إليه الآخرون شرقا وغربا في هذا المضمار ،

ومستلهما الحقائق التي تتجمع بين يديك عليك تقع فجأة على العلاج الصائب . وطبيعي أنك قد تحظى بالإلهام المطلوب وقد لا تحظى به . وطبيعي أيضا أنك سوف لا تحظى بمال أو شهرة على المستوى الشعبي . وأكبر ما يمكن أن تحظى به هو أن يذكر اسمك (أو لا يذكر) بين السطور العديدة في أحد المراجع التي لا تتناولها إلا أيدي المتخصصين جداً في النقطة التي تكون قد اتفقت حياتك فيها .

فالمَن الذي يبلغه الملهمون ليس بالثمن الرخيص . فالمشهورون من الملهمين لا يكادون يشكلون سوى قلة نادرة من بين ملهين عديدين عاشوا وماتوا وقد تركوا بصماتهم قوية ورائعة في المجالات التي اهتموا فيها ولكنهم ظلوا مطمورين لا يكاد يعرف عنهم أحد شيئاً . فحظ الشهرة لا يواكب إلا العدد القليل من الملهمين . وحتى تلك الشهرة التي يحظى بها الموهوب الملهم هي في الغالب شهرة بين الخاصة المتخصصين وليست شهرة بين العامة . وشاهد ذلك ما نراه من شهرة واسعة يحظى بها أحد المطربين الناشئين بينما لا يكاد اسم واحد من واضعي السيمفونيات العالمية يعرف إلا عند من يقدرون الفن الرفيع الذي لا يواقي إلا صفوة المخلوقين للموسيقى العالمية واللحن الرفيع .

وعلى هذا فإننا نستطيع أن نقرر أن الطموح إلى الجهد والشهرة والثراء يتعارض تعارضاً كاملاً مع الإلهام . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن إرضاء المعلمين بالمعاهد أو الجامعات وأخذ موافقة وتأيد الآخرين من حول المرء على التهج الذي يسير وفقه كثيراً ما يتعارض تعارضاً جلياً مع الإلهام . ولقد ضربنا مثلاً بشارلز دارون وكيف أنه كان خاطباً عما رسم له من دراسة . ذلك أن الإلهام يتسم أولاً وقبل كل شيء بالجلدة التامة . وبتعبير آخر فإن الضرب في إثر الآخرين أو حتى الامتداد بالتخطوط التي سبق أن حددوا مسارها لا يقع في نطاق الإلهام من قريب أو من بعيد . فشرط الإلهام ما يمكن أن نسميه بالخروج عن الخط المرسوم ورسم خط جديد تماماً .

ومعنى هذا فى الواقع أن الإلهام يتطلب الفردية وقطع أواصر التبعية بالآخرين . فاللهم شخص يشكل عالما قائما بذاته ، أو هو كائن ذو محور مستقل يدور حوله ليس له صلة بالمحور الذى يدور حوله سائر الناس من حوله . فهو وإن كان يتأثر بالمؤثرات المحيطة به ، فإنه لا يتقبل تلك المؤثرات كما هى بل هو يعصرها اعتصارا ويمتصها امتصاصا ، ويتفاعل معها تفاعلا بحيث يحيلها إلى قوام من قوامه وإلى عصارة من عصارته وإلى لحم من لحم جوهره .

ونستطيع القول إن اللهم هو شخص مستقل عن الآخرين ، وقد صار طافيا على السطح يرى الآخرين ولكن من بعد ، ويتأمل الوجود من حوله بغير أن يكون ملاصقا للملك الوجود . ولكأنه بمثابة إله أرسطو الذى وصفه بأنه يترك الوجود من حوله بغير أن يتأثر أو أن يتفعل بما يدور فيه . ولكأن اللهم شخص قد جمع مجموع وجداناته فيما يصب إليه جهده النفسى . ولذا فانك تجد الملهمين وقد فطموا فعلا عما حولهم ، ولم يعودوا يرتبطون وجدانيا بالأشياء والأشخاص ، ولم يعودوا يعاون بالظاهر الخارجية أو بما يتم لهم إحرازه بالاجتماع من شهرة أو ذبوع صيت أو بما يقرره لم الناس من فضل أو ما يعترفون لهم به من عبقرية . يكفهم ما يلتنون به فيما يلهمون به .

ولعلنا نضيف إلى هذا أن من خصائص اللهم التفرغ لما يعمل فيه فى ذاته ، بغير نظر إلى العمليات التالية التى يمكن أن تنأت عما يضطلع به أنيا . خذ مثلا لذلك بواحد مثل فان جورج الذى كان يرسم اللوحات بكثرة متكررة إلى أن ضايق المكان بلوحاته . فكان يضع ما انتهى من رسمه تحت سريريه . فهو لم يكن يرسم ليبيع لوحاته أساسا ، بل كان إقبال الناس على شراء هذه اللوحة أو تلك شيئا عارضا . فسواء بيعت لوحاته أم لم تبع ، فإنه ظل مستمرا فى الرسم بهم لا يقبل التوقف . وهذا واضح فيما سبق لنا ذكره عنه قبلا .

ولكن المرء قد اشتمل على طاقة حيوية معينة . وتلك الطاقة إما أن تتوزع بين الخارج والداخل بنسب متباينة ، وإما أن تتركز بالخارج ، وإما أن تتركز بالداخل . وبالنسبة للملهم فإن تلك الطاقة الحيوية تتركز تماماً أو بدرجة شبه تامة بدخيلة المرء . وهنا فإن لارتباطاته وهمومه لا تكون سوى ارتباطات وهموم داخلية هي هموم الإنتاج الإلهامي فحسب. ولعل أهم ما يحرص عليه الشخص الملهم هو إسقاط عنصر الزمن من حسابه . فهو لا يرغب في الارتباط بمواعيد مع أحد . إنه ينكر التمييز بين نهار وليل ، أو بين شتاء وصيف . وقد ينسى موعد تناول الطعام أو حتى موعد عقد قران حتى وإن كان موعد قرانه شخصياً كما حدث لأحد العلماء وقد نسي موعد قرانه وكان المدعوون في انتظاره . فإن دل هذا على شيء فأنما يدل على شدة انقطاع الصلة بين الملهم وبين هموم ومشاكل العالم الخارجى . وبتعبير آخر فإن الشخصية الملهمة تتركز كل همومها في المجال الذى كرست نفسها لأجله . ومن هنا فإن حكم الناس على الملهم لا يكون لصالحه في الغالب لأن ما يتسم به من عدم اكتراث بما وُهمن يحيطون به وخطو باله من الهموم والارتباطات لا يجعل منه شخصية اجتماعية ناجحة . ولعل أن تكون هذه هي ضريبة العبقرية والإلهام .

ساعات الخلوة اليومية :

قلنا إن من أهم شروط تهيئة النفس لتلقى الإلهام — سواء كان إلهاما خارجيا من الواقع الخارجى الروحاني وغير الروحاني ، أم كان إلهاما متفتحا من دخيلة المرء ، أعنى من قوامه التجبرى المركب والمعقد أشد التعقد — هو شرط الخلو إلى النفس ، ومن ثم التحرر من الضغوط الخارجية التى تطمس معالم الشخصية وتجعل المرء كيانا آخر غير كيانه الحقيقى ، أو بتعبير آخر تلك الضغوط التى تجعله مجرد ناقل لما يصل إليه ، أو التى تجعله مجرد مرآة عاكسة لما يوجه إليه من أضواء أو صور . ولا شك أن احتفاظ المرء بكيانه الذاتى وبجوهره بغير تزييف إنما يتطلب استرجاع الكينونة الذاتية كلما بدأت الضغوط الخارجية فى طمس معالمها . ذلك أننا فى خضم العالم من حولنا —

وهو العالم الزاخر بالضغوط الحضارية الحثيثة والمتكثرة كلما أخذت الحضارة في التقدم والتعقد — تفقد الكثير جدًا من أصالتها ومن قوامنا الحقيقي . بيد أن جوهر وجودنا يظل موجودا وإن تقطعت وتطف بتلك الركامات الحضارية وبما تفرضه علينا الشواغل والمشتتات الخارجية . ولكأننا كثر مطمور يجب أن تراح عنه الأتربة التي تراكت عليه فخائفه عن الأعين ونأت به عن الظهور للعيان . قسمة إذن حاجة ملحة لجلو شخصياتنا ، وإزالة ما سبق أن علق بها من ركامات وأتربة وتعلقات خارجية تبعد بها عن حقيقة وجودها .

والواقع أنه لا سبيل إلى استرجاع ذواتنا وجواهرنا الحقيقية إلا باتباع نظام معين يضمن لنا استرجاع ما فقدناه ، أو بتعبير آخر لإزالة ما ترسب علينا من أثقال وهموم النهار . ونرى أن أنجح طريقه لذلك تتمثل في التمتع بخلوة يومية بغير عزوف وبغير تواكل . على أن تلك الخلوة لا تتأق لنا بمجرد الركون إلى النوم والاستسلام للنعاس . فنحن نعتقد أن النوم ليس له دائماً وظيفة تطهيرية ، بل إن له في كثير من الأحيان وظيفة اجترارية . فنحن في أثناء نومنا قد نجتر خبرات اليقظة ، بل إننا قد ثبت دعائم ما مررنا به في يقظتنا وتوكله في قوامنا للنفس . فبذل أن نفرغ همومنا في أثناء النوم عن طريق الأحلام ، فإننا قد نعمل على مضاعفة أثقال آلامنا وهمومنا عن طريق الانغماس في النوم والتردى في الأحلام التي نعيشها فنمتد بما بدأناه في حال اليقظة . ذلك أن حياتنا اللاشعورية ليست مجرد تفريغ أو تنفيس عما ألم بنا من ضغوط خارجية في أثناء اليقظة ، بل إنها في حالات كثيرة قد تكون استمرارا ومضاعفة لما عشناه . فنحن لا نخرج المكيونات في الأحلام بصفة دائمة ، كما يظن فرويد وأتباعه بشكل مطلق ودائم ، بل إننا في الحلم قد نخلق لأنفسنا مواقف جديدة لم تمر بنا ، بحيث تنوء بأحمال جديدة لم نكن نحملها قبل انخراطنا في النوم . بيد أن هذا لا يعني أن جميع الأحلام تسير على هذا النحو . قسمة أحلام مفيدة كوسائل تنفيسية ، ولكن هذا لا يعني إنكارنا لنوع الثاني من الأحلام الذي يضيف إلى همومنا هموما جديدة ، والذي يجعلنا

نمر بحبرات رديئة هي امتداد وتكلمة لخبرات رديئة بلأناها قبل النوم وقبل الانخراط في الحلم .

وهذا يلغينا في الواقع إلى التأكيد على ضرورة النظر إلى الخطوة التي نعنيها بعيدا عن مضمار الأحلام . فنلحظ إذن اعتبار الانخراط في النوم أو الانخراط في الأحلام كافيا لامكان اعتبار ذلك خطوة إلى أنفسنا . ذلك أن الخطوة التي تقصدها هي خطوة لراعيمة الذات . إنها عملية سيكولوجية - أو قل أنها عملية تربية ذاتية أو تنمية وجدانية نسطلع بها ببذل كثير جهد ويقصد ووعي تأمين . ومن هنا فأننا نستبعد أيضا ما يسمى بأحلام اليقظة باعتبار أن تلك الأحلام خطوة مفيدة . صحيح أننا لا ننكر أن بعض تلك الأحلام - أحلام اليقظة - تشكل عاملا تنفسيا تماما كما هو الحال بالنسبة لأحلام النوم . ولكن كما أننا لا نستطيع أن نعتد على أحلام النوم واعتبارها خطوة تكشف لنا أنفسنا ، وقد أظهرنا أنها استمرار لخبراتنا اليقظانية التي قد تكون رديئة ، ومن ثم فإن أحلام النوم قد تكون رديئة وضارة ، كذا فإن أحلام اليقظة قد تشكل عاملا مضيئا إلى أعبائنا النفسية أعباء جديدة . ولقد نقول إن أحلام اليقظة قد تكون عائقا بيننا وبين اكتشاف ذاتنا . وبعبارة أخرى فإن تلك الأحلام قد تزيد من وطأة الضغوط الاجتماعية الخارجية ولا تسمح لنا بالتخلص من وطأة تلك الضغوط .

فلا بد إذن من تحديد مفهوم الخطوة اليومية التي نزعها ونندعو إليها كضرورة لاعداد الذات لتقبل الإلهام . إننا نعني بالخطوة اليومية الجلوس بعيدا عن عوامل التشنيت أيا كانت والبحث عن أول الخيط أو ما يمكن أن نسميه حسب تعبير إيلدي مريضات فرويد بتنقية المدخنة . أو كما يمكن أن نسميه نحن بإجلاء الصدا عن النفس . فتحن في حياتنا اليومية بحاجة إلى ترتيب البيت أو تنظيم المكتب ، أو أخذ حمام بعد يوم من التعب والعرق . وبعبارة أخرى فأننا كما نحتاج إلى إعادة الأشياء إلى ما كانت عليه قبل الاستخدام وقبل إشاعة القوضى فيها بسبب ذلك الاستخدام وعلى نفس النحو فإننا أيضا في حاجة

إلى ترتيب ذواتنا عن طريق الخطوة الراحية مع النفس ، وهي كما قلنا خطوة يومية منتظمة ومستمرة .

ولعلنا نحدد الشرط الأول للخطوة اليومية التي تفصلها فنقول إنه ينبغي أولاً إعطاء أجهزة الحواس وبخاصة جهازى الإبصار والسمع إجازة كاملة لبعض الوقت . ومعنى هذا بالتالى الامتناع عن استقبال مدركات من الواقع الخارجى المحيط بنا خلال تلك الخطوة . ليقنا تتمكن من اللغو بأنفسنا فى مكان قصى لا تصلنا إليه مؤثرات صوتية أو ضوئية . والواقع أن هذا متعذر أو شبه مستحيل فى عالم اليوم . ولقد أحسست أنا شخصياً براحة عجيبة لدى انتظارى لبضع دقائق وحطى فى أحد استوديوهات الإذاعة لحين وصول المذيع لتسجيل حديث معى . لقد وجدت نفسى فى جو عجيب أحسست لحظتها أنى محروم منه عادة بالفعل . لقد كان المناخ مناسباً فعلاً لخطوة ممتازة مع النفس . ولكنها خطوة لم تستمر الوقت الكافى الذى كنت آتمنى قضاءه فى ذلك الجو المثالى الذى لا يصل إلينا فيه أى صوت من الخارج .

وإنى لأذكر الآن ما كان يفعله الشاعر شيلى الذى كان يسبل برقعاً أسود اللون أمام عينيه حيث يربح عينيه وذمته وهو يقظان ، فكان عتئلد يرى أشباحاً شعرية سواء كانت أشباح أشخاص أم أشباح أنعام . ويصف هريوت ريد ما كان يفعله الشاعر شيلى على النحو التالى :

« يحكى أن هذا الشاعر كان يستطيع أن يلقى بحجاب على عينيه وأن يجد نفسه فى حجرة مظلمة ، حيث كان يعيد تشكيل جميع ملامح أحد المناظر فى صيغة أكثر نقاء ، وأكثر اكتمالاً مما كانت مقفحة فى الأصل إلى حواسه الخارجية . ويجب أن نذكر أن شيلى كان يعانى من الهلوسات ، التى كان لها فى بعض الأحيان أثر ضار على حياته . ويمكن اقتباس الشواهد من مصادر أقل رومانتيكية توضح القيمة العالية التى ينوطها الفنان بمثل تلك الصور عندما يتمكن من السيطرة عليها وقيادها . . . » (تربية النوق الفنى - ترجمة المؤلف) .

ونستطيع أن نؤكد أن لراحة الحواس ومن ثم الامتناع عن استقبال
ملركات حسية جديدة شرط ضروري لاعتماد النفس لتقبل الإلهامات . على
أن الخلوة اليومية التي تفصلها يجب أن تمتد فترة معقولة لا تقل عن نصف
ساعة يومياً . ذلك أن لم الشعث واسترجاع المفقود من الذاتية يتطلب وقتاً
كافياً للراحة من الضغط الحسية الإدراكية الخارجية . على أن ابطال
الحواس والإدراك أو إعطاعها إجازة ليس بالإجراء الكافي لكسب الراحة
الحقيقية . فثمة ما يعرف بالاسترخاء الإرادى حيث يقوم المرء بارخاء
عضلاته ابتداء من الوجه وانتهاء إلى أخمص القدمين . وهذا يتطلب اتخاذ
وضع متوسط بين الرقاد وبين الجلوس ، ثم التنبه إلى العضلات عضلة بعد
أخرى وفرض الاسترخاء عليها . وهذا يتطلب أيضاً الحصول على فكرة
بسيطة عن العضلات القابلة للتوتر . والواقع أن الاسترخاء العضلى هام جداً
لإعادة المرء إلى حالته الأولى التي كان عاياً بين مجابهة المواقف التي حملته
على التوتر . ولا بد أيضاً من الاستمرار في حالة الاسترخاء العضلى فسترة
مناسبة مع التوقف عن تشغيل حاسى البصر والسمع (١).

وطبيعى أن يسبق الخلوة توفير الجو المضمون لعدم الإقلاق والاعتداء
على مجال الخلوة . من ذلك رفع سماعة التليفون أو حتى الحرب من المكان
الذى اعتاد الناس على الاتصال بالمرء فيه . وطبيعى أن تتجنب اصطحاب
أحد معنا في خطواتنا حتى الزوجة والأبناء . وعلينا أن نقرر أن ثمة فروقا
فردية بازاء ما ينبغي أن تكون عليه الخلوة اليومية . فمن الناس من يحبون
الأماكن المغلقة ، بينما يحب غيرهم الأماكن المفتوحة . فالأمر متروك لما يميل
إليه المرء ويفضله . ولكن ما نركبه نحن وننصح إليه هو الأماكن المغلقة
البعيدة عن أى ضوضاء والمظلمة أو شبه المظلمة .

أما من حيث ما يجب التفكير فيه وسبر أغواره بالذهن فأتنا سوف
نتناوله بالتفصيل في الموضوع التالى . على أننا نود أن نقرر هنا أن الخلوة
اليومية يجب أن تكون مشمولة التخفيف من أقال الفكر المضنى . فهي مناسبة

---

(١) أنظر كتاب « الاسترخاء النفسى والعصبى » بدار نهضة مصر بالجيزة
وكتاب « تخلص من التوتر النفسى » بمكتبة الأنجلو والكتابان للمؤلف .

للتخلص من ثقل الفكر والجهد الذهني . إنها استعلاء للتفكير المضي
وليست مجالا لهذا النوع من التفكير .

التدريبات التأملية :

لقد قنا بالربط بين الخلوة وبين الراحة الذهنية ، ولكن هذا لا يعني
أننا نغفل ما يجب أن تتضمنه الخلوة من نشاط ذهني من نوع معين . والنوع
الذي نعنيه من النشاط الذهني هو التدريبات التأملية . والواقع أن معظم
المحققين لا يولون التأمل الأهمية الكبيرة التي يجب أن تناط به . ولنا
نغالي إذا قلنا إن التأمل عند كثير من المحققين يترك للمصادفة ولا يخضع
لترتيب معين ، ولا يحتمل في حياتهم مكانة زمنية محددة ، بل ولا
تسيا له الأجواء المناسبة التي يمكن ممارسته من خلالها . فإيواتي المرء
بالمصادفة من تأملات يكون بمثابة منحة أو عطية لا دخل لجهد المرء فيها .
ولكان التأمل نشاط ليس في استطاع المرء ممارسته عن قصد وترتيب ، بل
هو إيواتيه بالمصادفة أو بترتيب غيبي لا دخل له فيه . ولقد نعزو هذا
الاعتقاد السائد لدى كثير من المحققين إلى وجود وانتشار وذيوع اعتقاد
آخر هو أن القراءة والتحصيل وحدهما هما اللذان يقعان في مقلور الإنسان .
أما التأمل فانه يخرج من إطار قدرة الإنسان . إنه في رأيهم أشبه ما يكون
بالإلهام ، مع أن الواقع مبين للناك تماما . فلك أن التأمل عملية نشاطية
ذهنية تخضع لأمرة المرء . إنه يناظر التدريبات الرياضية بالنسبة للجسم .
فكما أننا نلرب الجسم على حركات معينة ، كذا فانا نلرب الذهن على
اتجاهات محددة لمساره . ولعلنا نشبه القراءة والتحصيل بالغذاء والشمس
والهواء مما يصل إلى الجسم ويقوم على استمرار وجوده ونشاطه . وكما أن
تناول الطعام والتعرض للشمس والهواء التي لا يكتفي لتوفير الرشاقة في الحركة
ولا للإتيان بالحركات الجسمية الدقيقة ، كذا فان الانكباب على القراءة
والتحصيل فحسب ، لا يكفل للمرء الاتيان بالأفكار المستحدثة ولا يضمن
إحراز القدرة على الإبداع العقلي والوجداني .

وعلينا في هذا المقام تقديم مجموعة من التدريبات التأملية التي ننصح بممارستها في الخلوة اليومية على التوالي، ويمكن ممارسة تدريب واحد أو أكثر في الخلوة الواحدة من بين هذه التدريبات التي يمكن للقارئ المتحفظ وضع تدريبات لنفسه على مثالها أو في صيغ جديدة مبتكرة حسبما يرغب ووفق طبيعته التأملية . على أننا نعتقد أن هذه التدريبات يجب أن تخضع للممارسة المنتظمة لأن الاقلاع عن استمرار استخدامها يضيع الفوائد التي تم تحصيلها بالفعل ويكون على المرء إذن أن يبدأ من جديد .

التدريب الأول : وهو خاص بالتركيز الذهني والتخلص من عوامل التشبث .

أولاً - بالنسبة للذاكرة الأشخاص - اطلب من نفسك في خلوتك تذكر أسماء وأوجه آخر عشرة أشخاص قابلتهم اليوم . ثم اسأل نفسك عن أسماء وأوجه عشرة أشخاص كانت تربطك بهم علاقات وماتوا . ثم تذكر أسماء وأوجه عشرة أشخاص من المعلمين (ذكورا أو إناثا) قاموا في يوم ما بتدريسك أيام كنت تلميذا صغيرا أو مراهقا أو شابا . ثم اسأل نفسك عن أقرب عشرة أشخاص إلى قلبك وأكثرهم مودة لك . ثم اسأل نفسك عن عشرة أشخاص يشبهونك في طريقة التفكير وفي الميول العامة . وحذار من التوقف عند أي شخصية من هذه الشخصيات التي تتذكرها لتتقضى في التفكير في أحداث أو وقائع تتعلق بها لأن المطلوب منك هو تركيز اللحن في المطلوب فحسب ، أو تذكر الأسماء والوجوه فحسب وليس أكثر من ذلك .

ثانياً - بالنسبة للذاكرة الأرقام : وأنت في خلوتك الهادئة والمظلمة عليك أن تتذكر أرقام تليفون عشرة من معارفك واسم كل منهم بوضوح . ثم تذكر أرقام البيوت التي آلمت فيها مع أسرتك منذ طفولتك حتى اليوم ، ثم تذكر عدد الأدوار التي تسلفتها خلال نهارك، وكل أنفقت من نفود طوال هذا النهار، وتذكر أيضا عدد الكتب التي قمت بقراءتها أو عدد الكتب

الى اشتريتها أو عدد الكتب التي تضمها مكتبك . وحذار أيضا من الخضوع لتوارد الأفكار ، فتدسى المطلوب منك وتسرسل في التفكير . إنك تريد أن تتدرب نفسك على التركيز فيما تقوم بذكره ، فتخضع ما تذكره لنفسك ولا تخضع أنت لما يرد إلى ذاكرتك .

ثالثاً — بالنسبة للعلاقات في المركب الحسابي الواحد . عليك أن تأخذ أحد الأرقام المكون من ثلاثة أرقام مما يقبل القسمة على ٢ مثلاً ، ثم ابحث بنفسك عن عدد الاتيين التي يتضمنها الرقم الذي تختاره . وطبعاً لا تستخدم ورقاً وقلماً ، بل ركز ذهنك وحاول تحليل الرقم الذي قمت باختياره اعتباطاً . افعل نفس الشيء بالنسبة لأرقام أخرى مما يقبل القسمة على ٣ أو ٥ أو ٧ ... الخ .

التدريب الثاني : وهو خاص باستحداث الأشكال الجمالية :

خذ ورقة بيضاء وقلماً رصاص واطلب من نفسك رسم أي خطوط تحس أنها تنساق جمالياً مع نفسك . اترك القلم في يديك يخطط بغير إجماع أو بغير تدخل من جانبك . استمر في الرسم كيفما اتفق . لا مانع من أن تتداخل الخطوط . استمر في الرسم وحاول أن تقدم أمام ناظريك أجمل أشكال خطية يوحى بها إليك . ليس المطلوب منك أن تصور شخصاً أو شيئاً ، بل المطلوب هو القيام برسم الخطوط التي يوحى بها إليك . وهي التي تعبر عن خطبات وجدانك والتي تعبر عن الانسجام الجمالي الذي تحس به في أثناء التأمل . استمر في هذا التمرين أطول مدة ممكنة لأنه يفيدك في التركيز وفي تنظيم وجدانك ولم شعبك وإشاعة الهدوء في نفسك .

وبالنسبة للتأمل الجمالي الصوتي عليك أن تستحدث نغمة من تأليفك فوراً وأن ترددها بصوت مسموع خافت . لا يهم ما تكون عليه تلك النغمة ولا يهم حكم أي شخص عليها . المهم أنها نغمة تستحسها أنت بنفسك ولتفلسك . إنك لست ملحن ، ولست لديك مسئولاً عن جودة ما قللمه أو ما تبتكره .

المهم هو أن مثل هذا الاستحطاث النغمي سوف يعود عليك بفائدة كبيرة لأنه يكشف عن مزاجك الجمالي الصوتي ويصورك بما تهواه نفسك من أنغام . كرر المحاولة أكثر من مرة ولا مانع من ترك نفسك ترقص مع اللحن الذي تخلفه بنفسك ولتفكك . المطلوب هو أن تحيا وجودك الحقيقي بهذا التمرين ، أعني وجودك الجمالي الصوتي .

التدريب الثالث : وهو خاص بتأمل أحد الشعارات ولتأخذ مثالا لما يمكن أن تقوم بتأمله :

اعرف نفسك . هذا هو الشعار الذي أطلقه سقراط . تأمل هاتين الكلمتين . هل يستطيع غيري أن يكتشف نفسي ، أم أنا وحدي الذي أستطيع الكشف عن هذه القارة المجهولة التي هي أنا ؟ أنا إذن مجهول حتى من نفسي . المعرفة التي أقرأها بالكتب لا تستطيع أن تقفني على حقيقة ذاتي . إذن لابد أن أنفحص نفسي لأعرفها . ماذا أقصد بكلمة «نفسى»؟ هل أقصد جسمي وإمكانياته أم أقصد عقلي أم أقصد أشياء أخرى ؟ لابد إذن من تحديد معنى «نفسى» . فلأبدأ بما يتركه الانسان من آثار ولأبدأ بالرجوع من تلك الآثار إلى دنيا النفس البشرية . أجد أمامي علاقات بالآخرين . هل هي مجرد تقليد لما أشاهده حولي من سلوك أم أنا أعبر بتصرفاتي عن واقع نفسي معتمل بداخلي ؟ فلأسأل نفسي إذن هل أنا خاضع لعادات رديئة ؟ وهل هناك أشياء تضايق الناس مني ؟ وهل ما يضايق الناس مني يكون بالضرورة أشياء رديئة ؟ إنني أجد أن الحساد يتضايقون من تصرفات جيدة أقوم بها . إذن الاعتماد على مواقف الناس مني لا يكفي للحكم على نوعيات سلوكي . فاذن لابد من التوصل إلى مجموعة مبادئ أو شعارات سلوكية أحثها والتزم بها وأقرضها على الواقع من حولي . ماذا تكون هذه الشعارات ؟ لتترك الإجابة لك . استرسل في التفكير وابحث عن وسائل سير أغوار النفس .

التدريب الرابع : وهو خاص بالمرور في خبرة مشابهة للخبرة التي مر بها شخص آخر .

لنضرب مثالا بكتاب « التأملات » الذي ألفه ديكارت وقام بترجمته الدكتور عثمان أمين . إنك ربما تقوم بقراءة هذا الكتاب ولا تخرج منه إلا بمجموعة من المفاهيم . لكن الواقع أن كتابا كهنا لا يقرأ بل يمارس . إنك تجد فيه مجموعة من التمرينات اللغنية التي اضطلع الفيلسوف بالمرور بها ومعاناة تجربتها . إذن عليك — إذا أردت — أن تتناول كل تدريب مما مر به الفيلسوف وتعاني مثله تماما . لا تقرأ الكتاب في عجلة ، بل عش الكتاب مرحلة مرحلة . إنك ربما تخرج بنتائج جديدة لم يصل إليها الفيلسوف نفسه . والمهم في الواقع أن تتعلم من ديكارت طريقة التأمل لا أن تصل إلى نتائج معينة . عش مثله في وحدة . يقول ديكارت في ص ١٢٣ من الكتاب المذكور : « الآن سأغمض عيني وسأهم أذني ، وسأعطل حواسي كلها ، بل سأححو من فكري صور الأشياء الجسمية جميعا ، أو على الأقل سأعدها باطلة زائفة ، ما دام يحوها عيرا . وسأبذل جهدي حين أخطو إلى التحدث إلى نفسي وأعكف على النظر إلى دخلي ، في أن تريد على التدرج معرفتي بنفسى وعشرني لما . » عليك إذن أن تعيش ديكارت وتعمل مثله ، وأن تلتزم معه خطوة خطوة ، فتصير مثله أو قريب الشبه منه ، ومن ثم تكون قد هيأت نفسك لاستقبال الإلهام . بيد أننا إذا كنا قد ضربنا مثالا بديكارت وكتابه « التأملات » فإن هذا لا يعني ضرورة التزامك بشخصية واحدة . إنك تستطيع أن تعيش شخصيات كثيرة سواء كانت شخصيات دينية أم شخصيات فلسفية أم شخصيات سياسية أم شخصيات أدبية . المهم أن يقع اختيارك على تجربة شخصية حية وتعيشها بالفعل .

الفصل العاشر

الطبيعة كمصدر الهامى

الطبيعة وشبه الطبيعة :

كثيراً ما نقرأ بالكتب الأدبية أن المرء عندما يتوجه إلى الريف ويسير بين المزارع ، فإنه يكون بذلك فى أحضان الطبيعة . والواقع أن الطبيعة الحقيقية بهذه التسمية ليست الحقول والبساتين ، بل هى الغابات والحشائش كما وجدت بغير تدخل من جانب الإنسان . ولعلنا لا نبالغ إذا ما قلنا إن شأن الحقول والبساتين هو نفسه شأن الشوارع والمباني المقامة بالمدن . فمن يميز لنفسه إطلاق كلمة طبيعة على الحقول والبساتين يجوز له أيضاً أن يسمى الشوارع المرصوفة والمباني المقامة بالطبيعة . ومن الطبيعي والمعترف به من الجميع أنك إذا سرت فى أحد شوارع القاهرة مثلاً فإنك لا تزعم عندئذ أنك تتزعم فى أحضان الطبيعة . وبغض المنطق فإنك لا تستطيع أن تزعم أنك فى أحضان الطبيعة إذا ما قمت بالتجول فى أحد البساتين أو إذا سرت مع أصدقائك فى أحد الطرق الزراعية والحقول من يمينك ومن يسارك .

والطبيعة فى رأينا - وهذا هو عين الواقع - هى المكان الذى لم تمسه يد إنسان بالتعديل أو التعيد أو التهيب أو التطوير . فإذا قبض لك أن تسلك عبر إحدى الغابات أو أن تشق طريقك فى الصحراء أو أن تصعد على سفح أحد الجبال غير المعبدة وغير المهلبة وغير المطورة أو المصطنعة ، فإنك تستطيع عندئذ أن تزعم أنك موجود فى أحضان الطبيعة . ولكن إذا جلست فى أحد الكازينوهات المقامة على سفح جبل من جبال

لبنان أو عند سفح المقطم بالقاهرة ، فيجب أن نحذر من استخدام كلمة طبيعة .

يبد أننا مع هذا نستطيع أن نقول إن هناك ما نسميه بشبه الطبيعة وليس بالطبيعة . فالإنسان والحيوان ليست طبيعة بل هي شبه طبيعة . فلقد قطع الإنسان منذ آمام بعيدة ما كان تابعا بالططرة في تلك الأراضي وقام هو باستنباتها وتطويعها فتقلدت بذلك عنصرا جوهريا من كيانها ، وذلك بما أدخله عليها من تعديلات وبما أضحمه عليها من خصائص جديدة لم تكن تتصف بها . لقد أخذ يزرع نباتات لم تكن لتررع بها قبلا ، بل إنه أخذ يعيث بالتربة ذاتها فاحل تربة جديدة محل التربة الأصلية ، أو أضاف إليها عناصر وأسمدة حتى يضمن محصولا أوفر ، أو حتى يلائم بين العناصر الغذائية التي يحتاج إليها النبات الذي يقوم بزرعة وبين العناصر الجديدة التي يقدمها لتغذيته ومساعدته على النمو .

ولعلك تقول نفس الشيء بالنسبة للحيوانات التي صارت تعيش في رحاب الإنسان وبمحايته وتوجيهه واستغلاله. إننا نستطيع أن نجزم بأن الحصان الذي نستخدمه اليوم في جر العربات أو الذي نمتلي صهوته قد فقد الكثير من طباعه الأصلية التي نستطيع الوقوف عليها لدى الأحصنة التي لم تمتد إليها يد الإنسان بالاستئناس والرعاية والتربية . وقل نفس الشيء بالنسبة لما نراه من طيور في بيئة الإنسان . إنها لم تعد تعيش في نفس البيئة التي عاش بها الطير وهو في حال الطبيعة ، ومن ثم فإن الكثير من عاداته الأصلية قد فقد . وحتى بالنسبة للمواد التي تقوم طيور المدن ببناء أعشاشها منها ، فإنها تباينت عما كان عليه حالها بعيدا عن الحضارة الإنسانية ، وبعيدا عن اللحافات أو المواد التي صارت الطيور الحديثة تستخدمها في بناء أعشاشها .

والواقع أن من الصعوبة بمكان أن يجد المرء الطبيعة على حالها الأصلية لكي يلقى بنفسه في أحضانها إذا ما أراد ذلك . ولنا أن نقول إن إنسان

اليوم صار منذ أول نهاره حتى صبيحة يومه التالي وهو محاط بيشته مصطنعة حتى ولو انتقل إلى شاطئ البحر في الصيف ليلقى بتقل متاعبه على شاطئه وقد خلع عن نفسه ما ظل ينقله علة أشهر من أزياء مرتديا لباس البحر الذى يقربه من حال الطبيعة فحسب . وإذا ما سأل أحد عن البحر ، وهل هو طبيعة زائفة هو الآخر ؟ فأتينا نقول لا ولكن البلاجات والمظلات والكازينوهات وما يرتديه الإنسان وما يستخذه من مراكب شراعية أو بخارية إنما هو بعيد عن الطبيعة . فما يبقى من طبيعة البحر هو ما لا يكاد الإنسان الحديث يحيا في إطاره . ولعلك تصافح طبيعة البحر مباشرة اذا أنت جلست على صخرة بعيدا عن ضوضاء المصطافين وأخذت في تأمل البحر في صخبه وهلوثة بغير أن يقطع عليك جبل التأمل شيء أيا كان . ولعلنا نزعج بحق أن الجوّ الحضارى الذى ينقله المصطافون عادة معهم من المدينة إلى الشواطئ لما يعد بهم تماما عن حزن أهمهم الطبيعة التى يشاقون إلى الإلقاء بأنفسهم فى حضنها . فحتى الشواطئ التى جعلت أصلا للاصطياف والعودة الى ما يشبه حال الطبيعة تبعد هى أيضا بعيدا شاسعا عن مضمونها الفطرى الطبيعى ، وتكتسب صبغة حضارية مصطنعة بعيدة عن الجوهر والأصل .

وإذا كان هذا هو حال البيئة من حولنا وقد اشتغلت عن طبيعتها الأصلية الى ما أراد لها الإنسان أن تكون عليه ، وقد صبغها بأصباغ حضارته التى كثيرا ما تكون أصباغا باهتة بل أصباغا ممسوخة مفسدة للألوان الطبيعية التى كانت تتمتع بها تلك البيئة قبل أن تعبت بها اليد البشرية ، فانه فى نفس الوقت حال الإنسان نفسه . وحتى بالنسبة للجسم البشري والبنية البشرية، فان الحضارة البشرية قد انخرفت بها كل الانحراف . فالحضارة قد أبعدت بيننا الجسمية عن القوام الأصيل لها . فالملابس تحمى أجسامنا من الحر والبرد ، ولكنها فى نفس الوقت قد عملت على قتلان أجسامنا للمناعة والقدرة على مقاومة الظروف المناخية الصعبة . والأطعمة التى تناولها والتى انتنت يد الإنسان فى طهيها ، وقد عذبت روائعها

واستسيغت طعومها ، قد فقت الكثير من فوائدها الأصلية ، بل إنها صارت في كثير من الأحيان ضارة بالجهاز الهضمي . وفي النهاية صار الإنسان منحرفاً عن طبيعته الأصلية التي جبل عليها ، وهي الطبيعة التي كانت تناسب وجوده وبقائه . وحتى الدواء ومساندة الضعفاء من النسل البشرى وإن كان ذا فائدة عظيمة بالنسبة للأفراد والأمم ، فانه على المستوى البشرى العام قد أدى الى تعامل الضعفاء الذين كانوا ليواروا التراب لولا الطب والعلاج لعدم صلاحيتهم للحياة . وهكذا نجد أنه على المستوى العام فقد انحرف الإنسان عن طبيعته كتوع حيوانى يتربع على قمة الهرم الحيوانى ، أو هكذا نزع نحن البشر هذا المجد الموهوم لأنفسنا . وحتى اذا نحن صدقنا أنفسنا ، فما لا شك فيه أننا لا نربح تلك القمة الموهومة في الواقع بسبب اللبول البيولوجى الذى سبته لنا الحضارة والذى تأتى لنا نتيجة بعدنا عن حال الطبيعة التي كان يتمتع بها أسلافنا البعيدون جداً في عصور ما قبل الحضارة .

ولا يقتصر الأمر على تعريف طبيعتنا البيولوجية ، بل ان الحضارة والبعد عن الطبيعة الأصلية قد أفقد الإنسان الكثير جداً من المواهب الروحانية التي كان يتمتع بها في الآماد البعيدة . فملا شك فيه أن الحضارة بما تقدمه الى الناشئة من ثقافات متباينة قد أثقلت الكواهل وملأت العقول بالمفيد والضار في نفس الوقت ، بل إنها حرمت الإنسان الحديث من نعمة التأمل ومن نعمة البقاء على حال العطرة في المشاعر والأحاسيس الوجدانية . ولذا فان علماء النفس يبحثون اليوم عما طمر في الطبيعة البشرية من قدرات مثل التخاطر وقراءة الأفكار ، بل إن البعض من علماء النفس يبحثون اليوم في مجال علم النفس الروحاني عن وظائف أخرى للمخ البشرى غير الوظائف الاستقبالية المعروفة . إنهم يزعمون أن المخ البشرى ليس مجرد آلة استقبال ، بل هو جهاز استقبال وإرسال في نفس الوقت . فتمتة قوى وقدرات روحية منوطة بالإنسان ، ولكنها فقت – أو بالأحرى صعدت – نتيجة علم الاستخدام ، أو نتيجة التطوير والتطوير والتربية

غير الروحانية ، وما تردحم به الحياة البشرية الحضارية من خبرات يكون على الإنسان فهمها واستقبالها وهضمها ، ومن ثم علم اعطاء الفرصة للوظيفة الإرشادية للظهور والاعمال في حياة الإنسان الحديث .

وانسان هذا شأنه لا يستطيع أن يستلهم طبيعة هي في الواقع شبه طبيعة . فهو من جهة صار منحرفا عن طبيعته الأصلية التي فطر عليها ، ومن جهة أخرى فان الطبيعة من حوله قد شوهدت وانحرفت عن مسارها الأصلي : والتطير والمؤسف في نفس الوقت أن إنسان الحضارة ينظر باحتقار إلى الطبيعة ، بينما يعول كل التعويل على التطويرات الحضارية التي يفرضها فرضا على نفسه وعلى الطبيعة من حوله . ولا شك أن اتجاهها كهذا من شأنه أن يحرف البقية الباقية من الطبيعة ، أو قل البقية الباقية من شبه الطبيعة فتطفي الحضارة أكثر من طغيانها الحالي وقضى على كل أمل أمام الإنسانية في استلهاهم الطبيعة على حقيقتها وبغير تزييف أو انحراف عن الجادة . والمعجزة التي يأمل عبر الطبيعة في حلوثها هي أن يكتشف الإنسان ذلك الزينان الحضاري الذي تردت فيه الإنسانية حقا طويلة ، ويعود إلى نفسه من جديد ، ويزيح في نفس الوقت عن وجه الطبيعة مالوثها ومسوخها بحيث تسترجع أصالتها وتترع عن وجهها برقعها الزائف ..

الشوق إلى حضن الأم :

إننا نعتقد أن هناك شوقا طبيعيا إلى الموت يعتمل لدى كل إنسان بعد مروره إلى شيخوخة طبيعية . ذلك أنه لا تناقض بين دورة الحياة الطبيعية وبين الجبلة البشرية . فكما أن الجنين يرغب لا شعوريا في الخروج من أحشاء الأم ليستمر في دورة حياته الطبيعية ، كئنا فان الشيخ ينحو ويصبو إلى الارتقاء في حضن أمه الأرض . فكما أن الانسان يبدأ من تراب ، فانه ينتهي أيضا إلى تراب . وكما أنه يستعير وجوده البيولوجي بمساعدة النبات والحيوان يأكلهما ويتمثلهما في قوامه البيولوجي ، كئنا فانه لابد أن يعيد الدين إلى أصحابه . فمن جسمه تتسمد الأرض من جديد ، ويجدد النبات

غذاءه من التربة التي تغلت من جثته المتعفنة ، وبالتالي فإن الحيوان يجد ما يتغذى به من نبات ، وبالتالي مرة أخرى يجد الناس ما يتغنون به من نبات وحيوان . وهكذا تكتمل الدائرة وتستمر دورة الحياة من تربة إلى نبات إلى حيوان إلى إنسان ، ثم أخيراً إلى التربة من جديد .

ولكن قد يسألك سائل : كيف تقول هذا الكلام ونحن نرى الشيوخ الذين ضربوا في العمر أمدا طويلا وهم يتحسرون على شباب ولي وعلى موت يقترب منهم وقد فتح قاه مستعدا لأفتراسهم ؟ الواقع أن الجبلية البشرية للطبيعية شيء ، وما تضيفه الحضارة الإنسانية إلى تلك الجبلية شيء آخر . فما تعتمد إليه الحضارة من تصوير للموت بأنه وحش غادر ، وما تعتمد إلى إحاطة الإنسان به من مقومات حضارية كثيرة ومتنوعة إنما يعمل في النهاية على إحالة الموت إلى شيء لا يمكن تحمله ولا يمكن تخيل وقوعه .

والواقع أن من قاموا بوصف الموت ومعاناته سواء بالقلم أو باللسان أو الفرشاة بالألوان هم من الشباب أو من الكهول . ونحن نعلم أن الناس في الشباب والكهولة يعزفون عن الموت بطبيعتهم تماما كما يعزف الرضيع عن الخروج من حضن أمه وقد تشبث بذلك الحضن وكأنه يمثل العالم بأسره . ولكن لسان حال الشيخوخة وبخاصة بالنسبة لأولئك الذين لم تستطع الحضارة ترك بصمة ثابتة على شخصياتهم ينطق بأشياء الموت والتخلص من الحياة . فالحياة إذن مجموعة من الرغبات والميول والأهواء . فإذا ما زهد المرء فيما كانت تنوق إليه نفسه في طفولته ومراهقته وكهولته ، فإنه يجد أن جميع وسائل التعلق بالحياة قد تغدت ، وأن الموت هو الحلقة التالية المستظرة والتي يجب الانخراط فيها والتعجل بالوصول إليها .

ونستطيع أن نؤكد أن الموت في الشيخوخة الطبيعية غير المصحوبة بالمرض وآلامه إنما يكون شيئا هينا وطبيعيا وبغير معاناة . وإنا لنجد المعاناة الحقيقية تتركز في المرض لا في الموت . وأكثر من هذا فلعلنا لا نخطئ إذا قلنا إن الموت نفسه هو المتخذ الوحيد من كثير من أمراض

أوجاع الجسد في الشيخوخة . فإذا كنا مؤمنين بخلود الروح وأنها تفارق
الجسد بعد الموت إلى حيث تكون ، فانتا تؤمن إذن في نفس الوقت بأن
الروح لا تتألم بالأمراض التي كانت قد أصابت صاحبها ، وأنها بانطلاقها
من الجسد فإنها لا تكون مشوبة بأي وجع أو ألم كان يتألم أو يتوجع منه
صاحبها قبل الموت . وإذا كنا غير مؤمنين بخلود الروح أو غير مؤمنين
حتى بوجود الروح أصلا ، فانتا في نفس الوقت تكون مؤمنين بأنه بموت
الشخص فإن نهاية أوجاعه وأسقامه تكون محتومة بموت المرء . إذن سواء
كنا مؤمنين أم ملحدتين ، فانتا في الحالتين لابد نؤمن بأن الموت هو نهاية
المطاف لخضوع الانسان لأوجاع المرض سواء في الشيخوخة أو ما قبلها .

فالحضارة الوافدة على الطبيعة البشرية هي التي تخارب الموت وتبقى
على الحياة في جميع أشكالها . وهي لكي تؤكد اتجاهها قاعد إلى بث المخاوف
الشديدة من الموت ومن كل ما يتعلق به . ونحن نعلم جيدا ما كشف عنه
بافلوف العالم الروسي يمين أن الخوف أو أية استجابة أخرى كالفرح
والغمرز والحب والكراهية ونحوها لا تكون مرتبطة بالضرورة بالمثير
الأصلي ، بل يمكن أن ترتبط بأي شيء آخر يتلازم مع ذلك المثير الأصلي
سواء بالاقتراب المكاني أم بالاقتراب الزماني أو بالاقترابين معا . وبذا يمكن أن
يخاف المرء من اللون الأسود لأنه يرمز إلى الحزن على فقيد ، ويخاف الناس
من منظر النعش أو من عربة الموتى حتى ولو كانوا خاليين من جثة الميت .
وإذا ما سمع شخص أجراس إحدى الكنائس وهي تلقى دقائق الثلاث
المتواترة ترحيبا بالميت للصلاة عليه أو توديعا له وهو خارج منها ، فإن
شعر رأسه قد يقف وتستولي عليه جميع دلائل الخوف من الموت . ونفس
الشيء إذا ما سمع المرء أصوات المكبرين وقد ساروا خلف نعش حتى
ولو كان المرء باحصى غرف شقته ولا يرى النعش ولا المشيعين . فمجرد
ارتباط أي شيء بالموت يخلق الخوف منه . ولقد لا نبالغ في القول
إذا زعمنا أن المخاوف التي تصيب الانسان نتيجة ما يرتبط بالموت تزيد كثيرا
جدا عن كمية المخاوف التي يخلقها الموت نفسه .

والواقع أن ما قد يشتمل من ألم تسمى يعتصر جنبات المرء المحب للشخص المشرف على الموت قد تزيد مرات ومرات عن تلك الآلام التي تصيب الشخص المشرف على الموت نفسه . ذلك أن المشرف على الموت يكون في غالبية الحالات قد فقد جانباً كبيراً من وعيه بحيث يعاني سكرات الموت باعتباره كائناً حياً يموت لا باعتباره إنساناً يفكر ويعقل ويدرك تمام الإدراك ما يحدث له . ولطناً نكون بالفعل قلصت أن اقترينا في يوم ما من الموت وعانيتنا من شبه سكراته ونحن في أشد حالات المرض التي نكون قد أصبنا به . صحيح أننا في تلك اللحظات قد عانيتنا ، ولكن أحياءنا من حولنا كانوا يعانون أكثر منا . ذلك أنهم يعقلم الواعية يضيفون إلى واقع مشاعرهم أخيلة مبالغاً فيها حول ما نعانيه نحن من آلام وأوجاع .

وعلى الجملة نستطيع أن نقول إن ثمة شوقاً طبعياً إلى حضن أمان الأرض . فنحن ننحو بطبعنا وبغريزتنا وجبلتنا إلى أن نكمل الدورة ونموت . فالموت كالانخراط في النوم بعد السهر ، وكالليقظة بعد أخذ القسط الكافي من النوم ، وهو كالإقبال على الطعام بعد الجوع ، وكالانصراف عن الطعام بعد الشبع ، وهو كالشرب بعد العطش ، وكالغزوف عن الماء بعد الارتواء . فنحن بعد أن نشبع ونرتوى ونأخذ القسط الكافي من الحياة نزهد في البقاء على هذه البسيطة وننحو بقلوبنا قبل عقولنا إلى الموت .

يبد أن الغريزة وطبائع الأشياء في جانب ، وما تنشربه من قيم ، وما تتأثر به من اتجاهات ، وما يشعلك على عواطفنا ويأخذ بزمام وجداناتنا شيء آخر . والواقع أن الإنسان يتم بلوحة كبيرة من المرونة ومن القابلية الشديدة للتشكل والتكيف لما ليس من صميم طبيعته . فنحن نحب المال والجاه مع أن طبيعتنا لا تعرف المال ولا الجاه . وحتى إذا كان في طبيعتنا البشري ما يتم على حب الاقتناء وحب السيطرة على الآخرين والتفوق

على سوانا من أشخاص ، فان في طبعنا أيضاً وفي خصائص جبلتنا البشرية ما يؤكد زهد الإنسان في الامتلاك وفي السيطرة بعد أن يتخرط في الشيخوخة. ولكن الطبيعة أو الجبله شيء ، وما تربي عليه وتشره من قيم واتجاهات شيء آخر . والأغلب أن ما نتعلمه وتربي عليه يسيطر متفوقاً على ما جبلنا عليه بالفطرة . فليس من السهل أن نتخلص مما اعتلنا عليه في صباهنا وشبابنا وكهولتنا . وحتى عتلنا نفس بالزهد في الأشياء وفي العلاقات الاجتماعية في الشيخوخة ، فانتا نجد أن المحيطين بنا يعملون إلى حثنا على الاستمساك بالحياة وعلم التفریط فيما سبق تمصيله بشق الأنفس . ومن ثم فانتا نخضع لما يقال ونرجع كفة المؤثرات البيئية والتقاليد والقيم الاجتماعية على كفة ما نتلغع إليه وننحو إليه بطبعنا .

فنحن في الشيخوخة نجد أن غريزة الموت ترجع على غريزة البقاء . ولقد كشف فرويد عن وجود هاتين الغريزتين لدى جميع الناس . فيميل نميل إلى التمسك بالحياة غريزيا ، فانتا من الجهة المقابلة تنحو أيضاً إلى القناء والانحراط في الموت . ولعل أن تكون غريزة البقاء أكثر قوة لدى الأطفال عنها لدى المراهقين ، وأنها أقوى لدى المراهقين عنها لدى الشباب ، وأقوى لدى الشباب عنها لدى الكهول . ولعلها أن تكون أضعف من غريزة الموت لدى الشيوخ . ولذا فانتا نجد الكثرة الكثيرة من الحوادث القاتلة هي تلك التي يتعرض لها الشيوخ . فالشيخ أكثر عرضة للهلاك من أصحاب الأعمار السابقة ، لا لأنه أقل انتباهاً وأبطأ حركة منهم فحسب ، بل لأنه لا يكون في الواقع حريصاً على الاستمرار على قيد الحياة مثلاً يكون عليه حال الآخرين من غير الشيوخ . ولكن يجب أن نضع في حسابنا مرة أخرى عوامل التربية ، وتأثير القيم وما اكتسبه الشيخ من عادات قد تتغلب على كفة وقوة ما يعمل في جبلته بالفعل .

وليس من شك في أن غريزة الموت التي كشف فرويد النقاب عنها دليل واضح وكاف البرهنة على أن الإنسان بطبعه يميل إلى الارتقاء في

حضر أمه الأرض . وقد يجد المرء النرائع التي تشجعه على مثل هذا الإلتواء فيسارع إلى حنقه برجليه ويملأ إرادته وليس بأي ضغط خارجي . فعندما يدق ناقوس الخطر كاشتعال حريق في مبنى ، أو عندما تعلن الحرب أو عندما يقوم شجار بين قبيلتين أو أسرتين أو عندما تنطلق جفوة « الأنا » لتحل محلها جفوة « نحن » ، فانك تجد أن الراغبين في الموت كثيرون جدا . وهنا إن دل على شيء فانما يدل على أن القشرة الرقيقة بالشخصية التي تسمى بالأنا سهلة الانزعاج ، بحيث يظهر النحن ويعمل في الواقع الاجتماعي . ولكن طبيعتنا البشرية هي طبيعة « نحنية » - إن صح التعبير - وليست طبيعة إنية أو أنانية . وبعبارة أخرى فإن الرغبة في الموت لدينا أقوى من رغبتنا في الحياة . فنحن نتوق إلى الارتقاء في حضن أمنا الأرض .

الانهار وجداني :

قلنا إن هناك توقا ورغبة لا شعورية عامة لدى البشر للارتقاء في حضن الأرض والرجوع إليها بعد اكتمال دورة العمر . بيد أن هذا الشوق يتخذ له صبغا متباينة غير الموت خلال الحياة . ومن ضمن هذه الصبغ التي نقصدها الصبغة وجدانية حيث يريد أو يصبو المرء إلى الفناء وجدانيا في الطبيعة . والواقع أن الحب والفناء في شخص المحبوب شيء واحد . ونحن هنا نستخدم كلمة « شخص » بالمعنى العام للفظ . فالشخص المحسوس هو شخص بهذا المعنى . فالأرض والكواكب أشخاص إذن . وحب الطبيعة صنو للرغبة في الفناء فيها . فالشاعر عندما يهتر وجدانيا بأي مظهر من مظاهر الطبيعة ، كأن يهتر وجدانيا لمنظر جبل عال ، أو لدى سقوط المطر غزيرا أو عندما يشاهد الندى يتساقط على أوراق الورد ، فانه يكون عندئذ مقبلا بالرغبة في الاتحاد مع الطبيعة التي يقع عليها حسه . فالحب هو الرغبة في التلاشي في المحبوب ، بحيث يصير المحب والمحبوب شيئا واحدا بلا انفصال أو تميز .

والواقع أن تاريخ البشرية مفعم بالدلالات على أن الحب يتضمن في نفس الوقت الاتحاد . ولعلنا نسوق أمثلة على ذلك بما يسمى بالكانثياليزم أو أكل لحم البشر . فيقال إن هذه العادة قد ارتبطت في تاريخ البشرية بالطقوس الدينية . فالشخصية المحبوبة هي التي كانت تؤكل بقصد الاتحاد معها أو بقصد إحراز الفضائل والمزايا التي تتمتع بها . وفي المسيحية نجد أن تناول جسد المسيح وشرب دمه مرموزا إليهما بالقربان والخمر ، إنما هو صيغة رمزية للترعة الإنسانية نحو الاتحاد بالمحبوب . وعندما تحب الأم طفلها فإنها تحتضنه بشدة وقد تعضه . ولقد تلامع به بأنها ترغب في أكله . وعندما تخاف الأرنب أو القط على أطفالها من خطر يحيق بها ، فإنها تلهبها التهاما .

ولعلنا نقول إن الشعراء في صدر الحضارة البشرية كانوا يلوبون ذوبا في الطبيعة ، وكانوا يهفون إلى الاتحاد بها . ولعلهم كانوا يلوبون فعلا في الطبيعة ثم يفيقون من ذلك النوبان فيكتبون شعرهم وكأنه ذكريات مروا بها في لحظات مرت بالفعل . فثمة إذن رحلة وجدانية كان يقوم بها الشاعر هي رحلة إلى حضن الأم . ولم يكن الشاعر يقول الشعر وهو في حضن أمه الطبيعة ، بل كان يقرضه بعد أن يفيق إلى نفسه من نمرة سكره بحبا . ولكأن الشاعر يصف ما كان عليه ، وليس ما هو عليه بالفعل لحظة قرضه للشعر .

وبتعبير آخر فإنا نقول إن الانبهار الوجداني بالطبيعة هو حالة من فقد الشعور والانخراط في حالة اللاشعور . ولعل أن تكون تلك الحالة اللاشعورية هي حالة من النوبان الوجداني الذي تناظر حالة النوبان البيولوجي في حالة الكانثياليزم . والواقع أن قطاع الوجدان من الشخصية ذو وجود لا يقل تحققا عن قطاع الجسم . ولقد يكون الفرق الجوهرى بين النوبان الجسمي وبين النوبان الوجداني هو أن الجزء لا يستطيع استرجاع نفسه في حالة النوبان البيولوجي ، بينما يقضى له ذلك في حالة النوبان الوجداني . فالولهان يكون ذاتيا في الحبيب ، ولكنه يستطيع بعد فترة

تقصر أو تطول أن يترد ذاتيه وأن ينسحب من ذلك النويان حيث يجد ذاته مرة أخرى . بيد أن الذكريات المتعلقة بذلك النويان الوجداني تظل معتملة في ذاكرة الحب ، فيأخذ في التعبير عنها بقلمه أو لسانه أو ريشته وألوانه أو بغير ذلك من وسائل تعبيرية .

بيد أن المحبين لا يعتبرون ما يعبرون به عن ذكرياتهم وقت أن كانوا في حالة اندماج أو فويان وجداني مع الطبيعة في نفس قوة ما كانوا عليه في ذلك النويان . فهم يقولون لك إن ما يقدّمونه باللسان أو بالقلم أو بالفرشاة لا يعدو أن يكون ظل ما عاشوه ، أو قل إن ما يقدّمونه لا يعدو أن يكون جثثا لكائنات حية ماتت على أفواههم أو أقلامهم أو فرشهم وألوانهم .

على أن المتابع لتلك الجثث التعبيرية قد يستطيع الوقوف على كثير من ملامح الانفعالات التي كان ينخرط فيها الأديب أو الفنان . فالرمز وإن لم يكن في قوة وحيوية الأصل ، فإنه يشير إليه بشكل أو بآخر . ولقد يكون المتلقى للعمل أكثر انبهارا به من المبدع نفسه . فالواقع أن الأدباء والفنانين لا يستطيعون تقدير أعمالهم . فهم في الأغلب ينظرون إلى إنتاجهم بنوع من علم الرضا . ذلك أن تلك الأعمال تقوم في أنظارهم باهتة فاترة إذا ما قورنت بالأصول التي عاشوا في إطارها . إنهم لا يستطيعون الاعتراف بأن ما قدموه من أعمال يتطابق مع ما عاشوه وانغمروا فيه . والمسألة هنا شبيهة بالحلم التابض بالحيوية تستيقظ منه وتقصه على من حوله ، فلا يجدون فيه ما انبهرت به وما أحسست به من انفعالات . فلساننا وقلوبنا ووسائل التعبير التي في مكنتنا لا تستطيع أن تنقل الأحاسيس ، بل هي تنقل صيغا كلامية أو خطية أو لونية في محاولة للإشارة بصلق إلى تلك الأحاسيس . فالانبهار الوجداني هو حياة ، والتعبير عن ذلك الانبهار هو رمز لتلك الحياة ..

والواقع أن إنسان الحضارة قليل الحظ وجدانيا . ذلك أن الحضارة الشبيهة تصبو جاهلة إلى جعل كل شيء شيئا موضوعيا معطروحا بعيدا عن

نطاق الوجدان الإنساني . إنها بصراحة تحارب الذوبان الوجداني ، وتجعل من الإنسان متفرجا على لعبة الحياة وليس لاعبا في خضم الحياة . وشاهد ذلك أن الصفة الرئيسية من صفات العلم هي أنه يتجرد عن الذاتية ويتصف بالموضوعية أو الشيئية . وحتى علم النفس ، وهو أقرب العلوم إلى الذات الإنسانية يتنكر للذاتية ويعمد إلى رصد الظواهر النفسية من منظور موضوعي بحت . وإتاك لتجد أكثر الظواهر ارتباطا بالذاتية مثل ظاهرة الاستبطان أو ظاهرة الخلس وتعرضت للنقد الشديد من جانب معظم علماء النفس لأنها لا تخضع، للنظرة الشيئية أو لفحص الموضوعي .

ونحنى أن نقول إن القوالب والصيغ الموضوعية النقدية في الأدب والفن قد جعلت من النقاد في هذين المجالين متربصين للأدباء والفنانين . فهم يضعون لهم القواعد والقوانين ، ولكأن الواحد منهم يقول للأديب والفنان « هذا هو الخط الذي أرسمه لك ، فعليك اتباعه وحذار من الخروج عليه وإلا فاني سأسلط عليك سيف النقد وأحط من عمك الأدبي أو الفني » .

ونحن نعلم أن الأدب الخلق بالاعتبار ، والفن الخلق بالتبجيل هما الأدب والفن اللذان يعبران عن ذكريات الانهيار الوجداني . وليس الأدب أو الفن الممارسين شعوريا وبحرف من الخروج عن الاطار الذي يرسمه الناقد الأدبي أو الناقد الفني . ولعلنا نعرف بمصدر واحد من مصدرين يمكن أن يستمد منه الأديب والفنان الأدب والفن . المصدر الأول - الانهيار الوجداني أو حالة الذوبان والفاعل التي ذكرناها . أما المصدر الثاني فهو تلك القواعد التي يقررها الناقد الأدبي أو الفني . فإذا ما انحاز الأديب أو الفنان إلى الانهيار الوجداني ، فانه لا يرضى الناقد ، وإذا ما انحاز إلى الناقد وقواعده لارضائه وتجنب بطشه ، فانه يكون بذلك قد خان نفسه وخرج عن إطار انفعالاته الحقيقية .

ونحنى أن نقول إن الأديب والفنان المعاصرين لا يكادان يجدان من الطبيعة إلا فضلا باقية لا تقيم أود الوجدان ، ولا تنى بالأغراض الانفعالية

الوجدانية التي يجب أن ينخرط فيها الأديب والفنان لكي يقيقا بعد ذلك الانخراط في سجلان ما يتذكرانه . وإنك لتجد شعراء اليوم يتحدثون عن الخمر والنساء تقليدا لمن سبقوهم من شعراء كانت في حياتهم خبرة حية بالخمر والنساء . ولعلنا هنا لكي ندعو إلى احتساء الخمر أولئك والارتقاء في أحضان النساء ، ولكننا نود أن نبرز ما يتعرض له الشاعر اليوم من زيف لأنه يريد أن يتقل صورة كان يحياها غيره في أزمان بعيدة ، وهو لا يحياها . ولكأن الشعراء القدامى قد عاشوا له ما يريد قرض الشعر فيه .

ونخشى أن نقول أيضاً إن الملتية قد أفسدت أمزجة الأدباء والفنانين . فصار الأديب والفنان المعاصران منبهزين بالهواء الحضاري . ذلك أننا كلما ضربنا بسهم أوفر في الملتية ، بعدنا بالتالي عن حال الطبيعة . ولعل فارس الأس كان أقرب من راكب القطار أو الطائرة اليوم من حال الطبيعة بالرغم من أنه كان بعيداً نسبياً عن تلك الحال . ولنا فإنك تجد أن الانبهار الوجداني بالطبيعة شيء صعب المثال بالنسبة للحضاريين . ولكن صعوبة المثال شيء والاستحالة شيء آخر . فن الممكن الاقتراب من الطبيعة لفترات تقصر أو تطول . وأضعف الإيمان أن تقرب من أنفسنا بغير زيف حضاري ، وذلك باطراح ما أثقلتنا به الحضارة جريا وراء روسو وغيره من شخصيات تناصر حال الفطرة لدى الإنسان وتصبو إلى استرجاع حالة النقاء من التلوث الحضاري التي إبتليت بها البشرية والتي أفقدتها الحظ الوافر من الانبهار الوجداني واللوبيان والانتقال بالأم الحقيقية . فذلك للكائن الغريب على الجيلة البشرية يطحن الإنسان طحناً ، ويبعد به بعداً شامساً عن كيانه وعن متطلبات حياته الوجدانية التي لا تغذى إلا من ثلثي الأم الحقيقية أعني الطبيعة . ولكم احتيج المحتجون ونعي الناعون بسبب ذلك الحرمان من منبع الإلهام الحقيقي والصادق . وليس أمام إنسان الحضارة من سبيل إلا محاولة الاقتراب فحسب من أمه لأن من المتعذر والخيال هذه الاتحاد معها والارتقاء في حضنها لارتقاء كاملاً .

الكشف عن الخبوء :

قلنا إن الإنسان يصبر إلى اللوبان في حضم أمه الطبيعة . بيد أن هناك في الواقع دافعا آخر يقابل ويتأهض النافع إلى اللوبان المشار إليه . ولكأن الطبيعة البشرية قد جبلت على الثنائية في جميع أنحاءها . فنحن نعلم أن الملح البشري محكوم بقوتين أساسيتين : قوة الإثارة من جهة ، وقوة الضبط أو الكف من جهة أخرى . ونعلم أيضاً أن الجسم محكوم بقوتين : قوة اللذة من جهة ، وقوة الألم من جهة أخرى . وكلنا فإن الحياة الوجدانية محكومة بقوتين هما الحب من جهة والكراهية من جهة أخرى . وكذا فإن الحياة الأخلاقية محكومة بقوتين هما الخير من جهة والشر من جهة أخرى . والحياة العقلية محكومة بقوتين هما الحق من جهة ، والباطل من جهة أخرى . وأخيراً وفوق كل ذلك فإن الإنسان متميز بقوتين أساسيتين هما القوة الجسمية من جهة ، والقوة العقلية الروحية من جهة أخرى . ولعلنا نضيف إلى هذه الثنائيات هذه الثنائية الجديدة التي فطرنا عليها وهي الرغبة في اللوبان في أمنا الأرض من جهة ، والرغبة في الاستقلال عنها والتميز منها من جهة أخرى .

والواقع أن تحقيق التوازن بين هاتين القوتين النافعتين ينتهي بالمرء إلى ما يسمى بالتضكير . فنحن في لحظة التوقف عن الارتقاء في حضم الأرض وعن اللوبان فيها والتوقف في نفس الوقت عن التوقف حول الذات والالتفاف حول الإنية الشخصية ، فأننا نجد أنفسنا في موقف وسط يدعونا إلى ممارسة التأمل الذهني الصافي . ولقد سبق أن قلنا إن الأديب والفنان لا يعتمدان إلى الإنتاج الأدبي أو الفني ساعة أن يكونا ذائنين في الانفعالات وفي عشق الطبيعة والاندماج فيها ، بل هما يفيقان من حلمها العميق ويعودان إلى حالة من التذكر والوقوف على ما قرسب في أنحائها من خبرات ، فيحاولان التعبير الأدبي والفني . ومن الطبيعي أن تكون هذه المرحلة التي يعبر فيها الأديب والفنان عن خبرتهما واقعة في مرحلة

وسط بين مرحلتين هما مرحلة الاندماج والنوبان في الطبيعة ،
ومرحلة البعد والانفصال والتسيان التام لما سبق لهما المرور فيه من خبرة
وجدانية . فالأديب والفنان إذا انتظرا أكثر من اللازم بعد المرور في
مرحلة النوبان أو الانصهار الوجداني الانفعالي في الطبيعة ، فإنهما يفقدان
القدرة على التعبير عن تلك الخبرة لأنها تكون قد انقشعت وتلاشت أو صدئت
وصارت غير واضحة المعالم في الذهن والوجدان جميعا . ومن ثم فإن
التعبير الأدبي والفني إذا ما أتى قبل الإفاضة من النوبان ، أو بعد خفوت
الصور التذكيرية المتعلقة بتلك الخبرة الوجدانية فإنه يكون تعبيرا فجيا أو غير
مترابط أو غير دقيق .

وعلى نفس النحو نقول إن العقول البشرية قد مرت بهذه المراحل
الثلاث التي عرضنا لها هنا . فثمة أولا النوبان والانصهار في الطبيعة ،
ثم مرحلة الافاقة والاحساس بالذاتية القريبة نسيانا من الخبرة الوجدانية ،
ثم مرحلة التسيان وفقدان الذكريات المتعلقة بالاندماج أو الانصهار . ولقد
نقول إن هذه المرحلة الثالثة هي في الواقع المرحلة التي تمر بها البشرية
اليوم . وبتعبير آخر فأننا نزع أن العلماء الذين تلوا المرحلة الشعرية أو قل
مرحلة الولد بالطبيعة كانوا ما يزالون متعلقين بأهم الطبيعة ، وكانوا ما يزالون
منبهرين بتأثير الطبيعة عليهم . ولقد نقول إن الحضارة البشرية قد بزغت
أول ما بزغت نتيجة تعشق الطبيعة والانصهار فيها ورضع ثديها . ولكن
بعد أن ابتعد الإنسان عن حضن تلك الأم ، فإنه اتخذ موقف العداء منها ،
وصار متألبا عليها . ولقد لا نبالغ إذا ما قلنا إن العلماء ينكرون اليوم لكل
ما هو طبيعي ويعملون إلى إحلال المصطنع محل الأصل . فالأسمدة
الكيميائية حلت محل الطمي ، والحاسبات الالكترونية حلت أو هي تحل
تدرجيا محل العقول البشرية ، والميكنة تحل محل اليد البشرية في العمل ،
والعقاقير الكيميائية تحل محل العقاقير الطبيعية المستمدة من النباتات مباشرة .
ولعلنا مقبلون على مرحلة وشيكة هي مرحلة تصنيع الأغذية من الحجارة
والمواد الكيميائية بذلك تناولها مباشرة من النباتات والحيوانات . وقس على

ذلك مواقف انسحابية كثيرة تبعد بنا عن الطبيعة وتجعل الانسان في مكان قصى عن حضن أمه الأرض .

والواقع أن العلماء قد بدأوا مسيرتهم العلمية باحترام للطبيعة وتقديسها ، والاحترام والتقديس يستوجبان الكشف عن الأسرار المحبوبة بغير هتك أو اعتداء على صاحبة تلك الأسرار . فكان العلماء من أمثال ارشميلس ونيوتن يبحثان عن أسرار الكون للوقوف عليها دون اللجوء إلى الاعتلاء على الطبيعة . فكان العلم لا يطلب لمخلف معين ، ولا لتحقيق نفع مرجو ، بل كان العلم أشبه ما يكون بالعبادة ولقد نههم عقلي معتمل بقلب العالم ، ولم يكن هناك فرق جوهري بين أن يكشف الراهب أو الصوفي حقيقة غيبية نتيجة تأمله في صومعته أو كهفه ، وبين العالم الذي يكشف حقيقة علمية في برجه العاجي أو في عزلة التأملية العلمية . ولقد نقول أكثر من هذا إن حياة الكثير من العلماء كانت نسكية في الواقع ، بل إن الكثير من العلماء كانوا رهبانا بالفعل يعيشون في الأديرة ، وكانوا يمارسون العلم ويتنوقون التأملات العلمية إلى جانب تفوقهم للتأملات الروحية الدينية . من ذلك الراهب مندل الذي وقع على قوانين الوراثة وهو في دير حيث أتاحت له فرصة العزلة بالدير ممارسة زراعة الزهور والنباتات وتبعية نموها وعلاقتها وقيامه في نفس الوقت ببعض التجارب التي لم تكن تقضى إلى طبيعة النباتات أو لتخرج بها عن أصولها وطبائعها . وقل نفس الشيء بالنسبة لعلوم اللغة العربية مثلاً وعلوم المعيار والفلك وغيرها مما انتعش في الحضارة الإسلامية نخلعة الدين على أيدي رجال جاوروا بين الدين وبين التأمل العلمي الذي اعتبروه ضمن تيار التأملات الدينية .

ولسنا نشك في أن ثمة انفصالية كانت قائمة بين الفكر العلمي وبين الممارسة الأدائية . ولعلنا لا نخطئ إذا ما قررنا أن المهارات اليدوية جميعاً لم تكن مرتكزة على أسس علمية ، بل كانت مرتكزة على الخبرة اليومية . ولقد صار كل جيل تال يأخذ عن الأجيال السابقة خبراته العملية التي تتعلق

بالممارسات والحرف المتباينة ويضيف إليها . أما العلماء فأنهم كانوا كالشعراء والفنانين . فهم كانوا يبحثون ويتأملون ويسجلون بحوثهم ويعلمونها لغيرهم بعيدا عن مجال الممارسات العملية المتباينة . ولعل الزواج الذي تم بين العلم والعمل قد أتى في مراحل متباينة بعد ذلك عندما أخذت فئة من العلماء يخرجون عن الصف ويولوجون بين ما تنهى إليه الكشوف العلمية وبين النفع يحصلون عليه لأنفسهم أو الضرر يوقعونه على أعدائهم . وهذه الفئة من العلماء المنشقين هم التكنولوجيون الذين صاروا يسخرون نتائج البحوث العلمية لمصلحة الواقع العملي ولمصلحة الممارسات والأداءات المتباينة .

ويصح أن نذكر بحقيقتين أساسيتين ثابتين تاريخيا : الحقيقة الأولى أن العلم كان مرتبطا بالفلسفة أو قل كان جزءا منها ، وكانت الفلسفة لدى فئة كبيرة من الفلاسفة من أمثال فيثاغورس وأفلاطون وديكارت مرتبطة بالدين . وكان التعليم أيضا منزها عن أن يكون حرفة يتقاضى المرء عنها أجرا . ولكن المنشقين لعهد سقراط الذين أطلق عليهم اسم السوفسطائيين قد خرجوا على هذه القاعدة وأخذوا يبيعون العلم والبلاغة للناس . أما الحقيقة الثانية فهي أن العلماء كانوا يحرقون المادة والاشتغال بالمحسوسات أعنى أعمال اليدين في الحامات . وقد جعل أفلاطون الاشتغال بالعمل اليدوي خاصا بفئة العمال التي تعمل لشهوة الكسب ، بينما يعمل الفلاسفة لشهوة العقل والتفكير المطلق . وبناء بعد العلماء عن العبث بالطبيعة وظلوا لفترة ذات بال وهم يتأملون الطبيعة ولا يعيشون بها . لقد كان موقفهم موقفا استطلاقيا لا موقفا استدلاليا للطبيعة .

ولكن التكنولوجيين استولوا على الأرض التي كان ياحب عليها العلماء شيئا فشيئا ، بحيث صار التكنولوجي والعالم متعتلين في أغلب الأحيان في شخص واحد . وصار العالم التكنولوجي يبحث في مشكلات محددة ذات غاية نفعية معينة . ولم يعد العالم يتأمل لذات التأمل ، أو يبحث لذات البحث ، ولم تعد الرغبة في العلم لذات العلم ، بل صارت النفعية هي الأساس . وبناء فبدل أن يتقرب العالم من الكون بروح التبعد أو بروح الراهب أو

الصوفي ، فانه صار يقبل عل الكون بروح الغازى القاهر والمسيطر المتحكم أو حتى المحطم والمفسد . وبنا صار العلماء التكنولوجيون فئة تريد السيطرة على الكون ومعرفة أسرارها للقضاء عليه أو امتصاص دماته إذا كانت ثمة دماء باقية يمكن أن يسزقها ويمتصها .

ومع ذلك فلقد يفيق الإنسان مرة أخرى إلى نفسه بعد أن ينوق المر نتيجة المنهج الردى الذى ينتهجه حاليا ، أعنى منهج استدلال الطبيعة . فبعد أن يشبع الإنسان نهمه ، وبعد أن يجد أنه وقد إنزاح بعيدا عن الأعمال بعد سيادة الميكنة والعقول الالكترونية ، وقد صار فارغا ومتفرجا على الحياة وليس قواما من قوامات الحياة ، فانه قد يعود كالابن الضال مترجيا الحصول على الفتات الساقط من مائدة الطبيعة لكى يتبلغ به ، وقد استدل نفسه بعد أن ظن أنه مستدل للطبيعة وحدها ، بينما يظل هو سيلا عليها . ذلك أن الإنسان وهو يهدم صرح الطبيعة قد نسى أنه مرتبط بها وأنه جزء منها . فاذا ماتم له هدمها ، فانه سينهدم معها . وبنا قد يلحق الإنسان القطار قبل أن يفوته ويعود إلى النهج القويم بتأمل الطبيعة للكشف عن الخبوء فيها فحسب .

الإلهام الارادى :

سبق أن قلنا إن الإنسان فى صدر الحضارة الإنسانية كان متشقا للطبيعة بحيث كان يصبر إلى تأملها أو الكشف عن أسرارها الخبوءة . ومن هنا ظهرت الفلسفة والأدب والعلوم وقد كانت جميعا تسعى إلى إشباع نهم الإنسان من المعرفة بنض النظر عما يمكن أن يترتب على مثل تلك المعرفة من فائدة لنفسه وأجائه أو من ضرر يصيب به أعداءه . بيد أن هناك خطأ آخر قد سار جنبا إلى جنب مع المعرفة ألا وهو خطأ الفن والإبداع الفنى . والفن سواء كان مرتبطا بالألوان فى الرسم، أم باللمس والإدراك البصرى كما هو الحال فى النحت، أم بالنغم كما هو الحال فى الموسيقى — فانه فى جميع الحالات يعبر عما يخالج النفس من وجدانات

وأحاسيس عاطفية . ولعلنا نقول إن الإنسان قد سار فيما يتعلق بالفن وفق خطين أساسيين : خط يرتبط فيه الفن بالمصلحة أو الاستخدام اليومي ، وخط ينهج فيه الإنسان نهجا إطلاقيا حيث ينفي الفن لذاته الفن ولا يترجى من ورائه قضاء مصلحة أو إحراز نتائج عملية من وراء تعبيره الفني . والواقع أن الإنسان كان دائم الرغبة في صيغ أشياءه التي يستعملها في الحياة اليومية بصيغة جمالية . وإذا نحن تذكرنا أن المصنوعات التي كان يستعملها الإنسان قديماً كانت تنتج فرادى وليس بالجملة ، إذن لأدركنا كيف أن الإنسان القديم كان يتحرى في صناعته الصياغات الجمالية . بيد أنه من المقطوع به أن الإنتاج الجمالي الذي لم يكن يستهدف مصلحة أو منفعة كان على جانب أكبر من الاتقان والابداع .

ويدل هربوت ريد على أن الإنسان يتحرى في صناعاته للأشياء التي يستعملها كل يوم تلك النسب الجمالية التي توجد في الطبيعة حتى ولو لم يدرك ما يتحراه بطريقة واعية بقوله « خط حالة الإبريق العادي . إن الأبريق ذات أشكال وأحجام لا حصر لها ، ولكن إذا قمنا بعمل إحصاء للإبريق ، فأعتقد أننا سوف نجد بالضرورة أن شكلاً واحداً قد كان هو السائد منذ اختراع الفخار : هو الشكل الكثرى أو المتموج . وعلى الرغم من أن الأبريق قد اتخذ الشكل الكثرى ، فلا أظن أن هذا الشكل مستمد من الفاكهة . فشكل هذه الفاكهة ذاتها إنما يعزى إلى قانون أساسي للفيزياء . فإذا أخذت سائلا مناسباً يكون أكثر كثافة بقليل من الماء ، وغير قابل للامتزاج به ، وصببت منه قلراً قليلاً في كوب ماء ، فانه سوف يأخذ في الانتشار على السطح ، مستحيلاً بالتدريج إلى نقطة كبيرة مائلة بشكل نصف كروي تقريباً . ولكن حالما نضيف قلراً أكبر من السائل فإن النقطة تأخذ في الغطس ، أو بالأحرى فإنها تنحو بشدة إلى أسفل ، وهي لا تزال متعلقة بغشاء السطح . ويمتد إتران القوى بين الجاذبية وبين التوتر السطحي بنقطة السائل إلى أن تتخذ شكل الكثرى أو الشكل المتموج . وأخيراً فهي تنقسم إلى قطعتين : ولكن في اللحظة التي يصل فيها التوتر

إلى أعلى درجة فإن النقطة تتخذ الشكل الكثرى . ولا يوجد هذا الشكل في الكثرى فحسب ، بل وأيضاً في كثير من الموضوعات الأخرى بالطبيعة - أصداف الرخويات اللقيقة ، والأغلفة المتعددة لحبات النبات والكائنات الحية المسامية المتعددة . وما أزعجه هو أنه عندما يتخذ فنجان القهوة أو إبريق اللبن هذا الشكل ، ونجده جميلاً ، فإن هذا إنما يعزى إلى أن الخراف لدى تشكيله للأناء ، يكون قد أعطاه الشكل المكثف لنقطة السائل بوحى من غريزته . وحالما يكتشف هذا الشكل الرئيسى ، فإنه يستطيع بلا شك أن يدخل عليه تغييرات كثيرة . فهو يستطيع على سبيل المثال أن يقلبه رأساً لبطن ، وأن يمتد به أو يضغطه ، على الرغم من أن حدود تغييرات كهذه يمكن أن تكون محدودة . (تربية النوق النهى ص ٤١/٤٢ ترجمة المؤلف) .

ويتضح من كلام هربرت ريد أن الإنسان هو الواقع ابن لطبيعته ، أعني أنه ابن للطبيعة من حوله من جهة ، وابن لطبيعته الذاتية الداخلية المعتملة في أنماطه بغير وعى من جانبه من جهة أخرى . وهذا يتضح في قوله « إن الخراف لدى تشكيله للأناء ، يكون قد أعطاه الشكل المكثف لنقطة السائل بوحى من غريزته » والغريزة هي ما نعينه عندما نقول : « الطبيعة الذاتية الداخلية المعتملة في أنماطه » .

والفنان الحقيقي هو ذلك الذى يستلهم الطبيعة ويحسها ولا يخرج عن إطارها وإن كان هذا لا يحول دون إضافات يستحدثها الفنان بحيث لا يكون مقلدا للطبيعة تماماً . يقول هربرت ريد فى هذا الصدد أيضاً بنفس كتابه المذكور « قام المعمارى التشيكي كارل هونزك بشرح القول بأن المعمار ليس قادراً على الاستعانة بالنسب الموجودة فى نمو النبات فحسب ، بل وأيضاً فى تركيبها الآلى . وجددير بالذكر أن لزنق الماء بأمريكا الجنوبية أو فيكتوريا ريجيا ورقة تبلغ مساحتها حوالى ستة أقدام بحيث يمكن أن يحمل عليها جرو أو طفل صغير على سطح الماء . أما دعائم هذه الورقة التى تستهدف نفس الغرض الذى يستهدفه تجزيع أية ورقة نبات عادية ، فإنها

تكون نامية بدرجة هائلة ، كما أنها تتطابق بشكل واضح مع الشكل البنائي الذي يضطلع به المهتمسون لدعم أحد السقوف الحقيقية . ولقد قام السير جوزيف ياكستون بالفعل لدى شرح خطته بصدد كريستال بالاس بعرض إحدى ورقات ذلك الرنق المائي قائلا : إن الطبيعة كانت مهندسا ، فوفرت للورقة عوارض ودعائم طويلة ومستعرضة . وقد اقتبسها منها لهذا المبنى .

ولقد نقول إن الحضارة وإن كانت قد أقادت من الطبيعة في كثير من النواحي الجبالية ، فإنها من جهة أخرى قد زيفت طبيعة الإنسان الحضارى وحرمته من استلهاام الطبيعة مباشرة . فأغلب من يقرأون هنا وصف الرنق الذى عرض له السير جوزيف ياكستون لم يسبق لهم أن شاهدوا هذا الرنق أو غيره . ونخشى أن نقول إن الكثير من أطفال المدن لم ينس لم مشاهدة البقرة أو الجمل أو حتى اللجاجة . بيد أنهم لا يلتقون بتلك الكائنات الحية إلا وهى مطبوخة وقد وضعت منها أجزاء أمامهم على المائدة وقت الغداء . فابن المدينة يتغلف بغلاف حضارى يفصله تماما عن أمه الطبيعة ، ومن ثم فإنه إذا استلهم شيئا فى حياته وفى إنتاجه الجبالى ، فإنه يستلهم الحضارة التى تكون فى الغالب زائفة أو بعيدة عن الأصل ، أعنى الطبيعة التى تكون مفضلة لجوانب أساسية متوافرة بالطبيعة وليست متوافرة فيها .

على أن ثمة جوانب من الطبيعة قد ساعدت الحضارة على الكشف عنها بحيث ينسئ استلهاامها . يقول ريد فى هذا الصدد وإن الأشكال الجميلة توجد بالخلايا وجزئيات المادة الميكروسكوبية . فقد يقوم أحد العلماء مثلا بصنع نموذج لاظهارنا على التنظيم المختن للذرات بداخل إحدى بلورات الماس ، وعندئذ ترى أن الذرات تشكل نمطا منتظما . نمطا سوف يصفه نفس ذلك العالم بأنه جميل ، ويمكن التوصل إلى البرهنة على أن هذا النمط ليس من اختراع ذلك العالم ، ولكنه يوجد فى الواقع . فإذا ما قمنا

بتمرير شعاع من خلال باورة كاليوفوليت (سلكات يوتاسيوم وألومنيوم) فعندئذ يترجم نمط للترات الموجودة بملخل الباوره بواسطه ذلك الشعاع إلى تنظيم شكلى مكون من ضوء وظل يمكن تسجيله على لوح فوتوغرافى .
(نفس المرجع ص ٢٣) .

ولكن إذا كان الحضارة يد بيضاء واحدة على إظهارنا على ما جبلت عليه الطبيعة من جمال ، فإن لها ألف يد سوداء ، إن لم تقل إن الحضارة تتآمر على الجمال والابداع الجمالى وتعزف بالانسان الحضارى عن استلهاهم أمه الطبيعة . فلقد عملت الحضارة على إزاحة الإنسان من طريق الإبداع الفنى وذلك بما توفره من قوالب جاهزة عليه أن يتخذ موقف المستقبل منها . فأنسان اليوم بمثابة مخرج على مباراة رياضية . فهو لا يشاطر اللاعبين لعبهم ، ولكنه يهال لهم أو يصفر ضدهم مستهزئاً بما أدوه من لعبات رديئة . فلقد انصرف أبناء الحضارة عن الابتكار الفنى إلى الابتكار الاقتصادى . فالرجل الناجح والمرأة الناجحة هما اللذان يضطلعان بأعمال تدر عليهما ربحاً وفيراً . أما أن يقتنى الواحد منهما طريق الابتكار الفنى الذى ينفق عليه من دخله ولا يعود عليه بدخل ، فانه عبث وضباغ وخروج عن الخط القويم . ولعلنا تضرب مثالا واضحا على ذلك بانصراف الفتاة المناصرة عن دراسة فنون الإنتاج الفنى غير التنعى واتجاهها إلى الفنون الاقتصادية التى يمكن أن تدر عليها ربحاً كبيراً فى المستقبل . وإذا كان هذا هو حال المرأة ، فما بالك بالرجل وهو الذى ما يزال مشغولاً عن الاتفاق على أسرته وعن ضمان مستقبل اقتصادى باسم لأبنائه .

ولنا أن نزع أن الإنسان الحضارى يمكن أن يفنى إلى طبيعته الأصلية إذا هو عاد مرة أخرى إلى حضن أمه الأرض وإلى الكون من حوله لا يهدم صرحه ويمزقه إرباً إرباً كما هو حاله اليوم ، بل لكى يتصالح مع طبيعته الأصلية التى جبل عليها ببناءة . ونحن لا نقصر الكلام على الإنتاج الفنى فحسب بل نخرج من المجال الفنى إلى جميع المجالات ويضمها

المجال الأخلاقي . فلكم رزح إنسان الحضارة تحت قيم أخلاقية بالية أو مصطنعة أو زائفة ، ونسى أن يستلهم بما جبل عليه فعلا من حنان وتعاطف وانسجام مع ذاته ومع غيره . فليتنا نبداً أخلاقنا بمعايير سلوكنا من دخائل أنفسنا وليس من صيغ وقوالب جاهزة تفرض فرضاً علينا ونفرضها نحن على حولنا سواء كانت ذات مغزى وذات جلال أم لم تكن .
إننا نريد أن نستلهم الطبيعة من حولنا والطبيعة في داخلنا حتى يأتي سلوكنا الخلقى منسجماً مع قوامنا وليس بمثابة رقع مضاف إلى قوامنا إضافة أوهلا هيل ممزقة نحاول حياكتها في انسجام مفتعل . بهذا يكون استلهامنا الإرشاد ، وبهذا أيضاً يتم التصالح مع ذواتنا ، ولا تكون شخصيات زائفة تسير في عالم زائف .

الفصل الحادى عشر

الآخرون كمصادر الهامية

دور المرأة فى إلهام الرجل :

من المعروف أن العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة قد تشعبت وتعقدت وأخذت لها معانى واتجاهات مباينة عما هى عليه لدى الحيوانات. فالعلاقة بين الرجل والمرأة لم تعد مجرد علاقة فسيولوجية يقصد من ورائها اللذة أو الانجاب أو كليهما ، بل تعدت ذلك إلى منح معنوية كثيرة . من ذلك مثلا ما يتعلق بالإحساس بالجمال وما يمكن أن يشر ذلك الإحساس من فن وأدب . وأكثر من هذا فإن تفوق الكثير من الناس فى جوانب حياتهم المتباينة وفى مناشطهم التى يضطلعون بها إنما يعود فى نهاية المطاف إلى ما اعتمل فى جنباتهم من رغبة فى إرضاء المرأة التى يحبوها والحظوة بأعجابها . ولقد يتفوق الطالب فى المدرسة المشتركة التى التحق بها أو فى الجامعة حتى يحظى بأعجاب الطالبات اللائى يزاملنه فى حجرة الدراسة . ولقد نجد أن الكثير من الأبطال فى الملاعب يذلون قصارى الجهد حتى ينالوا إعجاب الصديقات والمعجبات بهم وهم يشاهدونهم ويتابعون نشاطهم على أرض الملعب . وقل نفس الشيء بالنسبة للممثلين والمطربين وغيرهم ممن يرسمون أو ينحتون أو يقرضون الشعر أو يبدعون فى شتى ألوان الإبداع البشرى .

واتوقع أن الإلهام الجنسى يعتل فى قلب الرجل إنما يقع فى مرحلة أو فى واقع بين واقعين أحدهما النشاط الجنسى الفسيولوجى ، والثانى اللامبالاة الجنسية وعلم التعلق بالموضوع الجنسى أو عدم الصبو إلى أى امرأة من قريب أو من بعيد . والواقع أن هذا لا يتنى أن الزوج يرغب

أيضا في إحراز إعجاب زوجته به ، وكنا قان أكثر الناس بعدا وآمبالا
 بالمرأة هم في الواقع اللاشعوري على الأقل يهتمون برضى المرأة وإعجابها
 بهم . فسواء كنت ملزما لحاجتك ورغبتك في إحراز رضى وإعجاب
 امرأة بالذات أو رضى وإعجاب فئة النساء عموما ممن تقوم بينك وبينهن
 علاقات في العمل أو الدراسة أو غير ذلك من مجتمعات تجمعك بهن ، أو
 غير ملزك لتلك الرغبة أو تلك الحاجة ، فإنك بلا شك تتحرك من باعث
 جنسى حتى يحرك سلوكك ويلفح بك إلى بذل النشاط ومحاولة التفوق
 والتبريز فيما تمارسه من نشاط حتى تضمن رضى المرأة وتشجيعها لك
 وإعجابها بك .

ونستطيع أن نقرر أن فرويد كان محقا عندما عزا غالية - أو كل -
 النشاط البشرى إلى الجنس . ولكن الذى نختلف فيه عن فرويد هو أن
 ما نذهب إليه وتؤمن به هو أن الإنسان يصدر في نشاطه لا عن الجنس أيا
 كان ، بل عن جانب منه بالذات هو الحصول على الإعجاب الجنسي من
 جانب المرأة . فالمرأة هي التى تحرك فينا النشاط . وهى التى تدفع بنا
 إلى مجاهدة الحياة بجرأة ، بل هى التى تجعلنا نركب الصعاب من أجل إحراز
 رضاها . ولقد تقدم حياتنا فدية لما إذا ما اقتضى الأمر ذلك . فأنك تجد
 الرجل وقد أخذ يدافع عن زوجته أو حييته حتى ولو قدم حياته ثمنا لذلك .
 وقد تبدى هنا بشكل واضح في المبارزات التى كانت تنشأ بين الفرسان
 في العصور الوسطى بسبب الرغبة في الاستئثار بحب امرأة جميلة . ولقد
 نجد في تاريخ النساء الشهيرات من كن يثرن حمم الرجال بل وغيرتهم حتى
 تقع المعارك فتجد المرأة مشتهاها وهى تشاهد الدماء تنصب من أجساد
 الرجال الذين حاربوا بعضهم بعضا من أجل الحصول عليها والفوز برضاها.

يبد أن حب الرجل للمرأة الجميلة قد اتخذ له أشكالا متباينة كثيرة .
 يقول محمد اسماعيل المواقى في بحث له عن الحب الرفيع بين الرجل والمرأة
 « يتعلق شاعر حب بسيطة عالية المقام فلا يلبث أن يهيم بها ، فإذا هذا
 الهيام يملأ عليه وجوده . وإذا هى من الوجود مركزه . إن غابت عنه لم

يزايل خيالها خياله، وإن كان يحضرها أخذه الخشوع واضطرب قلبه غاية الاضطراب . فالسيدة قد حلت من نفسه منزلة لا يرقى إليها مخلوق . ولهذا في عينيه من الجمال الكمال ما يرفعها إلى مقام إلهة تحول حبه لها عبادة تترجم بالسعى لاكتساب الللال التي تؤهله لأن يلنو من إلهته . وهو يتقرب إليها بالتلطف والتعفف ، بالحياء والوفاء والصلق والطاعة ، وخاصة بالكرم والشجاعة والتضحية . ولا غاية له إلا نيل رضاها . أما ما وراء ذلك فلا أمل له فيه إلا أن تأخذها به شفقة . وحتى ترق له إن رقت . قد تمر سنون طوال من المعاناة والصبر قد يظفر فيها ببسمة ويقنع منها بكلمة . ودون ذلك حياة من الحرمان هي أقرب للموت ، ينشئ النوم عن عينيه لوعة الغرام وتبرى عظامه تباريح الهوى ويلتهم حياته مر الأيام العجاف ، ولكنه مع ذلك مستطيب لعنايه مستعذب لهواه لا تأخذه حسرة أو ندم ، (عالم الفكر - المجلد الحادى عشر - العدد الثالث) .

ولا شك أن هذا التوتر النفسى يمتلك ناصية الوهتان لا يقف عند حدود نفسه ولا ينحبس فى دخيلته ، بل هو يبحث له عن قنوات يخرج من خلالها إلى حيث يجد له فرصة سانحة يعبر من خلالها عن نفسه ، ويتجسد فى صيغة أدائية فيتسنى للآخرين الوقوف عليها وتفهمها واستشفاف ما تتضمنه بين السطور أو فى الخطوط أو الألوان أو المحبسات ما تخفيه من مشاعر وما سبق أن احتدم فى قلب الشخص المبدع من انفعالات ثائرة ومن مشاعر فائقة .

ولكن الحال لا ينتهى بالوهتان فى جميع الحالات إلى الإبداع الفنى أو الأدبى ، بل إنه قد يخرج ما يحسنه من توترات فى الأحلام أو فى اليقظة أو حتى فى أشكال سلوكية غير مألوفة هى ما نسميه بالجنون . ولا شك أن التعبير الفنى والأدبى هما البليان الرائعان لما يمكن أن ينحو إليه الوهتان المتوتر من تعبير . ولكن يجب أن نؤكد أن التعبير عن الوله والعشق قد يكون تعبيراً مستخفياً فى أبواب تعبيرية غير مباشرة ، بل إن أحدا لا يكاد يصدق أن ثمة ارتباطاً بين النشاط يئله الشخص أو إنتاج

ينتج عنه وبين العشق والهام . فاللهتمس المحيد والطيب النظامي والحامى
اللودعى بل والنجار الحاذق والسائق المتمكن من فنون القيادة يمكن أن
يكون للحب لديهم جميعا باعث دفع بهم إلى التفوق والعبقرية .

ولقد نستطيع أن نحدد مراحل الإلهام الذى يتأتى للرجل المحب لامرأة
بعينها أو لفئة النساء بعامة على النحو التالى :

أولا : مرحلة السهر للحب : ذلك أن ثمة ارتباطا وثيقا بين النمو وبين
الجنس بصفة عامة . فالمرحلة والشباب هما المرحلتان الأساسيتان اللتان
يكون المرء خلالها منيعا للحب . بيد أن الطفولة والشيخوخة تعرفان الحب
أيضا عند بعض الناس . فثمة من يذكرون أنهم أحبوا فى طفولتهم وكانوا
ولهاذين بمن أحبوه من النساء . ومن جهة أخرى فإن هناك من الشيوخ
من يقعون فى غرام فتيات صغيرات أو شابات مرهقات . فثمة فروق
فردية فى هذا الصدد . فلقد تجد مرافقا أو شابا أقل تشييا بالنساء من
طفل أو من شيخ ، ولقد تجد فروقا شاسعة فى الاهتمامات الجنسية بصفة
عامة بين أفراد من نفس الجنس فى نفس السن .

ثانيا : مرحلة الكشف الجمالى : فثمة مناح معينة فى الجنس اللطيف
تجذب انتباه الذكر فى الأعمار المتباينة . وهنا نجد اختلافات شاسعة من
شخص لآخر . فثمة أجزاء معينة بالجسم تحظى باهتمام المرء فى المرأة
أكثر من أجزاء أخرى . وبعض الرجال يتمشقون الصوت الجميل تصدره
المرأة ، وبعضهم تأسر له حركة معينة فى المشية أو الجلطة أو الإشارة
باليدين أو حركات الشفتين أو الحاجبين ، وبعض الرجال يتمشقون البشرة
السمراء أو الصمحية ... الخ

ثالثا : مرحلة الالتقاء : وهذه المرحلة قد تم باللقاء متبادل بين
الطرفين ، كما أنها قد تكون اللقاء من طرف واحد . وفى هذه الحالة يقع
الرجل فى الحب بغير أن تكون المحبوبة على علم بذلك . وفى بعض الحالات
لا يلقى الرجل هوى فى قلب محبوبته فتصلده ، فيبعد عنها ويعلمها ويعزف

عنها ، أو يزيد تثبته بها ويلج عليها لاستعطافها واسترضائها وترقيق قلبها فتعطف عليه .

رابعاً : مرحلة التعميم : فعندما يمر المرء في خبرات حب كثيرة ، فانه ينتهى إلى تصور معين للمرأة الجميلة ويكون قد شكل هيئة معينة للمرأة التى تعجبه . ولقد يكون التعميم متعلقا بالخصائص النسائية فتجد واحدا يصف النساء بأحسن الأوصاف ، وبعضهم يصفهن بأردأ الأوصاف . ومن هنا تجد الاتجاه العام للرجل قبالة النساء فى حجبته وتصرفاته . فمن حظى برضى كثير من النساء فى مراحل حياته المتباينة يكون رقيق الحاشية يتجاهن ويعاملهن باللفظ والتقدير . أما الذى لم يجد سوى الصد من النساء خلال مراحل حياته وفى مواقف كثيرة متباينة ، فانه يكون فى الغالب ناقما على المرأة ودائبا على ذمها والتهكم عليها أو التربص بها .

خامساً : مرحلة الإنتاج : وهذه المرحلة تكون بوسيلة أو أكثر . والواقع أن هذه المرحلة تسير جنباً لجنب مع جميع المراحل السابقة ، ولكنها تكون قد اكتملت ونضجت بعد المرور بالمراحل الأربع السابقة : ومن هنا فانا نجد عطاء الكتاب والقصاصين هم أولئك الذين نضجت خبرتهم بالنساء بحيث تكون لديهم خبرات مهضومة تشكل ركائز الهام المرأة لهم . فهم يستلهمون المرأة عندئذ بشكل عام بغير تخصيص أو تعيين .

دور الرجل فى الهام المرأة :

يختلف تأثير الرجل فى المرأة عن تأثيرها فى فيه . ومن هنا فانا نجد أن الإلهام الذى تستشفه المرأة من الرجل يختلف اختلافاً بينا عن الإلهام الذى يستشفه الرجل من المرأة ، وهو الإلهام الذى عرضنا له فى الموضوع السابق . ولعلنا فيما يلى نعرض لأوجه التباين بين هذين النوعين من الإلهام :

أولاً : إن العمق الوجدانى عند المرأة أبعد بكثير عن العمق الوجدانى عند الرجل . فالمرأة السوية أحادية القلب وغير تعددية العاطفة . فهى لا تستطيع أن تحب أكثر من رجل واحد فى الوقت الواحد ، ولكن الرجل

يمكن أن يحب أكثر من امرأة واحدة في الوقت الواحد . ولذا فأننا نجد أن النساء بوجه عام أكثر إخلاصا في حبين من أغلب الرجال . ولكن هذا لا يحول دون وجود رجال يكرسون القلوب لامرأة واحدة ، كما أنه لا يمنع من وجود نساء تحب الواحدة منهن أكثر من رجل واحد في الوقت الواحد . ولعل هذا يرجع إلى التباين في البنية الجسمية كما يرجع إلى التربية والقيم السائدة بالمجتمع . ونحن عندما نتحدث هنا فأنما نتحدث عن التكوين الأصلي للجهاز النفسي لدى المرأة والرجل بغير أن يتأثر هذا الجهاز بالمشكلات المتباينة أو بغير أن نأخذ في اعتبارنا الحالات الشاذة التي لا يصح التعميم في ضوءها .

ثانياً : إن المرأة تخزن عواطفها وتحفظ بها وتلدور في دوائها . وهي إذا عبرت عن تلك العواطف التي تجيش في صدرها ، فأنها تقتصر في التعبير عنها على أضيق نطاق ممكن . فهي من جهة تفجئ وتستحي من التعبير عن عواطفها ، ومن جهة أخرى فأنها تعز بتلك العواطف وتعتبرها كنزاً ينبغي أن تستأثر به وألا يطلع عليه أحد .

أما الرجل فأنه بوجه عام كائن معبر . فهو يقرض الشعر ويكتب القصة ويرسم ويصور عواطفه بالصورة والتمثال واللحن والأغنية إلى غير ذلك من وسائل تعبيرية . ولعلنا إذا ما تصفحنا شعر الحب على مر العصور وعلى المستوى العالمي ، فأننا نجد أن ما قاله الرجال يربو كثيراً ما قالته النساء في هذا الباب .

ثالثاً : إن ما تستلهمه المرأة من الرجل لا يكاد ينعكس عليها ، بل هو ينعكس على نفس الرجل الذي استلهمته وعلى أبنائها ، فهي تكشف ما استلهمته تكثيفاً شديداً وتجسده في أعمال وتصرفات . ولعل أهم ما يعنى المرأة ما قلهم به من الرجل هو أن تسهر على رضائه ، وأن تركز جهدها في إسعاد . ولعل أكثر وسيلتين ظهرتا في هذا المجال هما إعداد الطعام وإعداد الكساء . فالفتاة التي تحب خطيبها تستلهم أطيب طعام يحبه لتعده له يوم

أن يقوم بزيارة بيت أبيها ، كما أنها قد تنكب على التطرّف لتصنع له شيئا يعجبه ويذهبه . أما الرجل فإنه خلّاقا لذلك - كما رأينا - يعبر مباشرة حتى وإن هو قدم شيئا إلى خطيته في المناسبات فإنه يقلّم لها أشياء جاهزة لم يقض الوقت ولم يسهر الليالي في صنعها .

رابعا : هناك أيضا ما يسمى بتمصص الشخصية . فالمرأة عندما تحب الرجل تستلهمه بالتمصص الحركي والكلامي . فهي تكتسب وتستوعب حركاته وطريقة كلامه بل وطريقة تعامله للناس . صحيح أن الرجل يستمد بعض المقومات السلوكية من زوجته أو من خطيته . ولكن بصفة عامة فإن ما يقتبسه الرجل من المرأة لا يتعلق بشكليات السلوك ، بل يتعلق بالاتجاهات والمواقف العامة والعواطف التي تتعلق بالحب والكراهية . فالرجل المحب للمرأة يحب ما تحبه ويكره ما تكرهه . ولعل أكثر الأشياء استعصاء على المرأة أن تغير من المقومات النفسية الداخلية لديها . وقد يرجع ذلك إلى ما سبق أن قلناه وهو أن عواطف المرأة تكون دائما ذات جنور عميقة لا يسهل اقتلاعها أو التخفيف من عمقها .

خامسا : نستطيع أن نقرر أن إلهام الرجل للمرأة هو إلهام نقل . فالمرأة في استلهاها للرجل تنقل عنه وتأخذ بما يريد وتتجاوب معه فيما يرغب فيه . ذلك أن المرأة التي تحب تسعى إلى إسعاد حبيبها ، وهي ترى تحقيق تلك السعادة في الخضوع والطاعة والتقبل . وهذا يتبدى في سلامة القيادة تبديها المرأة في المجتمعات التي يكون الرئيس عليها فيها رجلا محبوبا ومرموقا . ولعلك تلاحظ هنا جيلا في مدرجات الجامعة وفي أوساط الموظفين بالبنوك وغيرها . فالطالبة أو الموظفة عندما تعجب بالأستاذ أو الرئيس في العمل ، فإنها تبحث دائمة عن الوسائل التي تجعله أكثر سعادة ورضاء عنها . ولقد يكون هنا سر اكتساح المرأة لكثير من مجالات العمل وتفوقها رئاسيا ، إذ أنها تكون قد اقتبست وتمصصت الكثير من تصرفات السابقين عليها من الرجال في سلة الرئاسة أو في كرسي الأستاذية . وواضح أن إلهام المرأة للرجل هو إلهام إبتكاري . ولعل هنا أن يكون

هو السر في خروج كثير من الرجال عن الخط الذي ترسمه أو ترسمه المرأة (تتخيله بذهنها) عندما تكون رئيسة عليه أو أستاذة له . فالرجل بطبيعته عندما يتأثر يتفاعل مع ما تأثر به بحيث يخرج من ذاته مركبا جديدا يتباين جفريا عن العناصر الإلهامية التي قبلها بلادة .

والواقع أن المرأة في استلهاها للرجل تكون بمثابة مفسرة لما يذهب إليه . أما إضافاتها التي تعلقها في بحث أو مقال أو محاضرة ، فإنها تكون في الأغلب مستفادة من مراجع أخرى . وبعبارة أخرى فإن المرأة في استلهاها للرجل تكون منغمسة في العنقة من أم رأسها حتى أخمص قدميها . ولعلك تلاحظ انتحاء المرأة إلى القصة قراءة وكتابة (إذا كتبت) وهي قصص وصفية على أية حال ، لا تكاد تتضمن فلسفة قائمة بذاتها تنشأ إنشاء وتبتكرها ابتكارا . وكذا فإن المرأة للشاعرة تنحو إلى وصف واقعها النفسي بصورة مرئية . ذلك أن الألوان والأطراف والأشكال والأحجام تسيطر على ذهن المرأة . أما التجريد وتخليص الصور الذهنية من الأصباغ والأطوال والأحجام وحلها إلى أجزاء متناثرة ثم تركيبها على نحو جديد لم يسبق أن ركبها أحد من قبل ، فهو أمر بعيد في رأينا عن تناول المرأة ذهنيا .

وهذا يجعلنا نقرر - على عكس الشائع على الألسنة والأقلام - أن المرأة أكثر واقعية من الرجل . فالمرأة مرتبطة بتاريخها وتاريخ غيرها . إنها تنقل الماضي إلى الحاضر وقصصه أو تعيد خلقه إذا صبح التعبير . ومن هنا يبدو ارتباط المرأة بدرجة كبيرة بالتقاليد الموروثة والعادات التي قد تتعارض مع المتغيرات . ولكن واقعية المرأة تتغلب في النهاية . فهي تغير ما دأبت على ممارستها بعد وقت يفصر أو يطول تشبثا بتلك الواقعية ، واستمساكا بتلايها . ولعل من أكثر الوقائع التي تهتم المرأة في استلهاها للرجل هو تشبثها واستمساكها بما رأت عليه والدها إذا كانت قد أحبه في نشأتها وأعجبت به . فهي تريد أن يكون جميع الرجال على نمط ذلك الوالد . فإذا ما كان زوجها شيئا بذلك الوالد ، فإنها تكون الزوجة الوفية

له الآخنة بمشورته . وعن العكس من ذلك إذا كان زوجها من نمط مباين
لنمط الوالد ، فإنها فى الأغلب لا تحبه ويكون زواجها به زواجا إسميا
حتى وإن اصطبغ بالصورية الشرعية .

ولقد تقول إن الأم تستلهم أيضا أبناءها الذكور . فعندما تكون الأم
محظوظة وقد أنجبت ابنا عبقريا وناجحا فى الحياة ، وقد احتل منصبا
مرموقا ، فإنها تنغمس فى ذلك المجد ، وتلك العبقرية التى يتميز بها الابن .
فهى تنسب أصل العبقرية ومنبع التفوق إلى ذاتها حتى ولو لم تفه بذلك .
إنها تمتلئ ثقة بالنفس وتحس بتعزيز متزايد للحن الذى هو حياتها . ذلك
أن المرأة دائبة على الإنجاء إلى التحنية كما قلنا . فهى لا تريد أن تقول «أنا»
بل تريد أن تقول « نحن » وقد ضمنت فى نطاق هذا « النحن » زوجها
وأبناءها . ولعل أن يكون هذا ذوبانا لذاتيتها فى النحن من جهة ، ولعله
أن يكون من جهة أخرى إعظاما لشأنها وتأكيذا لذاتيتها ، ولو أنه تأكيد
أو إعظام مستخف خفف النحن .

على أن هذا الذى قلناه عن طبيعة الإلهام عند المرأة - تأثرا واستشفافا من
الرجل - لا ينقص من قدرها ولا يقلل من قيمتها . ذلك أن التكاملية التى
يمكن أن تتأتى للمجتمع الجامع بين الرجال والنساء لا تتسنى ولا تتحقق إلا
فى ضوء التباين الذى يوجد بين الجنسين والاعتراف بهذا التباين وعدم
الغض منه أو محاولة ملامته . والواقع أن المجتمع المتحضر الحديث قد
افتقد الكثير من التكاملية والإنسجام اللذين كان يتمتع بهما المجتمع القديم ،
وذلك عندما اعتبرت المرأة الحديثة أنها لكى تتحرر ولكى تتساوى مع
الرجل ، فإن عليها أن تتلبس بجميع مواصفاته وسجاياه ، وأن تنفض عنها فى
نفس الوقت سجاياها وما جبلت عليه من خصائص . ومن هنا فإن اعتبرت
الكثير من صفاتها فى الإلهام وغيره قفلا عن الرجل استقلالاً لكرامتها وطعنا
فى قدرتها . ومن ثم فإنها سعت إلى صخب الحياة متشبهة بالرجل فى كل
شئ . ونحن نؤكد أن هذا التشبه إنما هو تشبه زائف لا صلة له بالصفات

الحقيقية للمرأة . ولو أن المرأة قد استمسكت بما جبلت عليه ،
لكانت إذن أحسن حالا وأكثر سعادة بل وأكثر إسعاداً للزوج والأبناء
على السواء .

ولقد تعثر المرأة الحديثة — وقد إندرجت في مضمار الأعمال وصخب
الحياة — على المعادلة الصعبة فتحقق التوازن والتعادل بين ما جبلت عليه
بالطبيعة ، وبين ما اكتسبته جرياً وراء ركب الحضارة . بيد أن الحل
المنشود يجب ألا يكون حلاً ترقيعياً كتلك الحلول الجزئية والمبتسرة التي
تتصحب إليها الهيئات والمصالح الحكومية والشركات تخفيفاً عن كاهل المرأة .
فالحل السليم أو المعادلة الصعبة لا تتأتى بالحلول الجزئية الناقصة . ذلك
أن أول الخيط المفقود ليس الحضارة بل الطبيعة ، وهو في الواقع الاستلزام
الصادق تستلزمه المرأة من طبيعة الرجل .

دور الطفولة في الإلهام :

يمكن أن ننظر إلى هذا الموضوع من زاويتين : زاوية طفولة المرء
نفسه وقد كبر وإكتمل نضجه وإنخرط بعد مروره في هذه المرحلة النهائية
في مرحلة الشباب أو تخطاها إلى مرحلة الكهولة ، ثم زاوية طفولة الآخرين
التي تكون موضوعاً لإلهام المرء . وهناك في الواقع تفاعل بين هاتين
الزاويتين . ذلك أن الإنسان عندما يستلهم طفولة الآخرين ، فإنه يترجم
تلك الطفولة في ضوء الخبرات التي سبق له أن مر بها هو شخصياً في طفولته
وكذا فإن المرء عندما يستلهم طفولته الشخصية فإنه يعتقد ولو لاشمورياً
مقارنة بين طفولة الآخرين وبين طفولته . ولقد يكون الاختلاف بين
الزاويتين متبدلاً من حيث النتائج المتأتية عن مثل ذلك الإلهام فيما يستهدفه
وفياً ينتهي إليه .

أما عن الزاوية الأولى — وهي زاوية استلهم طفولة المرء نفسه —
فنحن نعلم أننا لا نخلع عن أنفسنا مراحل نمونا السابقة التي يبدو ظاهرياً أننا
إنسلخنا عنها تمام الانسلاخ . فلقد يظن البعض أنه طالما أننا شينا عن الطوق

وصرنا شبابا أو كهولا أو حتى شيوخا ، فانا لا بد أن نكون قد تخلصنا تماما من كل المقومات الطفلية التي كانت لدينا أيام كنا أطفالا . والحقيقة غير هذا . فنحن لا نخلع مرحلة نمو لتتلى زى مرحلة نمو أخرى . إذا صح التعبير - بل إننا نتفاعل بجياح نموتا فى المراحل الجديدة التى نتجه إليها أو تمر فيها . ففى المراهقة مثلا تتفاعل مقومات طفولتنا مع العناصر والخصائص الجديدة التى تبرز فى هذه المرحلة .

وعلى الرغم مما يقال عن أن المراهقة أكثر نضجا من الطفولة ، ومن أن الشباب أكثر نضجا من المراهقة ، ومن أن الكهولة أكثر نضجا من الشباب ، فانا نجد فى الواقع ما يؤكد أن لكل مرحلة من مراحل النمو ميزات خاصة تنفرد بها ولا تبارى فيها أية مرحلة أخرى . ولعل من أهم الميزات التى تتصف بها الطفولة الخيال الواسع المنسلخ أو المتحرر إلى حد كبير من الواقع الضيق . أما بعد الطفولة فإن الأخيلة تركز إلى الهلواء أو إلى الفتور وذلك بسبب الارتباط الأكثر متانة بالواقع المحدود بحدود المكان وبحدود الزمان .

وإعطالنا فى حياة العاقرة (١) وجدنا أن العبرى شخص استطاع أن يخترن أخيلة طفولته بغير أن يصيبها التلف وبغير أن يتورها الفساد . فالعبرى يعيش طفولته كما يعيش مراهقته ، كما يعيش شبابه ، كما يعيش كهولته . وبمعبر آخر فإن التفاعل الذى يحدث لدى العبرى بين مراحل النمو السابقة لا يودى به إلى فقدان الخصائص الخاصة بتلك المراحل وذوبانها أو تلاشها فى طيات ذلك التفاعل ، أو بالأحرى فى طيات ذلك المركب التفاضلى الجديد الذى يشكل ملامح العبرى النعتية والوجدانية . ولنا أن نقول إن بمقدور العبرى أن يتذكر طفولته وأن يلم بأطراف تلك الطفولة وما تمنع به خللنا من أخيلة خصبة .

---

(١) انظر كتاب العبرية والجنون المؤلف بمكتبة غريب بالقجالة :-

وليس من شك في أن ثمة تزاوجا وتوافقا وتفاعلا مكثفا يحدث في ذهن العبقري فيما بين الواقع الذي يدركه ويعيه ومحيا في إطاره بالفعل ، وبين الخيال المعتمل لديه والحي بين ضلوعه منذ أيام طفولته . ولذا فانك تجد العبقري يعيش حياتين لا حياة واحدة : حياة واقعية وحياة أخرى خيالية . ولكنه في الحياة الواقعية يعتمد إلى ترجمة الأخيالة المخزنة لديه والحية في ذهنه والتي تشكل حياته الثانية إلى واقع فعلي يمكن أن يحس أو يدرك أو يعيش أو يستفاد منه من جانب الآخرين .

وثمة ما يمكن أن نسميه بالاجترار الذهني يعمل في أذهان الملهمين . فنحن كالحوانات المجترة التي تحتزن في وعاء خاص بجسمها كمية من الطعام تعيد مضغها ثم تبتلعها لتدخل معدتها . ولكن الاجترار الذي نقصده لدى الإنسان هو اجترار ذهني وليس اجترارا جسيما . فنحن تحتزن صورة ذهنية معينة نعاود التفكير فيها واستيعابها من جديد لكي تشكل جانباً من لحم كياننا ومن جوهر قوامنا الذهني . ولعل أن يكون الملهم العبقري قد اختزن في ذهنه الكثير من الأخيالة التي لعبت دورا حيا في طفولته ، ولكنها لم تستطع إلى واقع أو لم يتسن للعبقري الملهم في طفولته أن يترجمها إلى صيغ اجتماعية مقبولة ، وذلك بسبب احتدامها في ذهنه من جهة ، ولأن الطفل الموهوب لا يجب أن يترجم تلك الأخيالة إلى واقع من جهة ثانية ، لأنها إذا ما ترجمت إلى واقع فإنها تفقد نصاعتها وبريقها وقوتها . ومن جهة ثالثة فإن الطفل الموهوب لا يستطيع أن يتحرك إلا في حدود إمكانياته الضيقة التي لا تسمح له بأحالة تلك الأخيالة الذهنية إلى واقع فعلي .

ويمكن القول بأن ما اعتمل في ذهن الطفل الموهوب من أخيلة يكون بمثابة خطوة أولى يجب أن تلوها خطوة تالية أخرى هي خطوة إحالة تلك الأخيلة إلى واقع فعلي . وهذه الخطوة لا تتأتى لذلك الطفل الموهوب إلا بعد أن ينضج ذهنه ويشهد عوده وتتوطد أركان خبرته ويتمرس أو يتسلح بوسائل إحالة الخيال إلى واقع وإحالة الصورة الذهنية المتحررة من حدود

الواقع إلى عمل أو أداء أو نتاج متلبس بحدوده . على أن الواقع الذى ينشئه العبقري يكون بمثابة امتداد للواقع الذى سبقه وليس تكراراً له وليس فى نفس الوقت انحباساً فى إطاره . ذلك أن العبقري بطبيعته ينبو عن الاستسلام لحدود الواقع الآتى ، ويهفو إلى إنشاء واقع جديد يربح فيه أخيلته التى عاشها فى طفولته والتى أخذ يجترها فى يفوخته وقد ارتكبت أثواباً تشاهد فيها ، بل قل يكون العبقري قد كساها لحماً ودماً بحيث تصبح واقفاً مجسداً . ولكنه واقع جديد تمام الجدة ، أو هو واقع جديد إلى أبعد درجة ممكنة من الجدة .

فنحن إذن نجتر أخيلة طفولتنا . بيد أن عملية الاجترار للنهنية هذه ليست متاحة لجميع الناس بنفس الدرجة . فن الناس من تكون تلك الأخيلة لديهم قد ضمرت وفوت بحيث لا يكادون يجلون شيئاً منها يجثرونه بعد بلوغهم الشباب أو الكهولة : وهناك أناس متوسطون فى هذا الباب ، وهناك أخيراً الملهمون الذين يجلون من منابع طفولتهم الحصية صوراً ذهنية خيالية يطفون بها على سطح حياتهم يتأملونها ثم يبحثون عن أفضل الوسائل العملية التى تتيح لهم الترجمة من الخيال إلى الواقع ، ومن الصور الذهنية المتذكّرة إلى أشياء أو أعمال أو نتاجات باهرة .

أما بالنسبة للزاوية الثانية التى ألمعنا إليها فى أول حديثنا - ألا وهى زاوية طفولة الآخرين كوضوح للإلهام ، فلننا نقول إن الطفولة هى فى الواقع عالم يستعصى ولوجه أو الدخول فيه من جانب الكبار إلا لقلة نادرة منهم . ذلك أن المرء عندما يخرج من إطار مرحلة ما من مراحل النمو ، فإنه يكون فى الغالب ناظراً إلى تلك المرحلة وقد صب اهتمامه فيها . وإذا هو أراد أن يتولى مرحلة نمو أخرى ، فإنه يتولى المرحلة التالية وليس إحاطة المراحل السابقة من مراحل النمو . ولقد يساعد على هذا الاتجاه تلك الضغوط الاجتماعية التى تغلف حياة المرء . فمتى ما يشاهد والدان ابنتهما أو ابنتهما الشابة ما يرايان محييان فى إطار الطفولة ، فانهما سرعان ما يترعجان ، بل إنهما

ينهران تلك الإبن أو هذه الإبنة ويحشنها على التمسك بخصائص الشباب
فينفضان أيديهما من خصائص المراحل السابقة وأن يتحررا بصفة خاصة من
خيال الطفولة الذي ينعته بأنه وهم فارغ بلا مضمون .

ومن هنا فإن المرء إذا ما يجد نفسه بالقادر على أن يلج الطفولة بعد
أن يكون قد تركها ، بل إنه لا يستطيع أن يحس بأحاسيس أطفال مجموعة
من الأطفال يوجد بينهم . والواقع أن معظم الآباء والأمهات يتبرمون
بطفولة أبنائهم وبناتهم ويضجرون من تلك الخصائص التي يتصفون بها
والتي تنبؤ عن خصائصهم . ومن ثم فإنهم يضبطون ويمارسون الإرغام
لإحالة الأطفال إلى كبار . وليس لنا إلا أن نقول إن هذا عجز من جانب
الآباء والأمهات عن تفهم طبيعة الطفولة وعن للدخول في عالمها .
ولعل أكثر ما يسعد الأطفال هو أن يعثروا على أحد للكبار وقد حمل معهم
خصائص الطفولة . إنهم عندئذ يقدسونه ويتعلقون به وينعمون بصحبته .
وليس من شك في أن مثل هذا التوافق الوجداني والاجتماعي يحققه الكبير
في نفسه فينسجم مع مجموعة الأطفال ويلعب معهم ويشاركهم أحيائهم ويعيش
حيثهم ويقيم علاقات معهم كأنه واحد منهم ، لما يسعد الأطفال من جهة ،
ولما يسمح له بأن يستوحى ويستلهم طفولة أولئك الأطفال من جهة أخرى .

ومن عوامل عزوف الكبار عن للطفولة اتسامها في نظرهم بالفجاجة
والركاكة ونقص التمتع . ولكن إذا أنصف الكبار فإنهم يشاهدون في
الطفولة خصائص لا تكاد تتوافر لديهم . والواقع أن الطفولة عالم مستغلق
لا يكاد يشر على مفتاحه إلا أقل القليل من الناس . وشاهد ذلك أنك
لا تكاد تجد إلا ندرة من كتاب قصص الأطفال استطاعوا أن يشبعوا بهم
خيالهم وسد حاجاتهم الذهنية كما لو أن طفلا منهم هو الذي ألف تلك القصة .
ولذا فأننا نقول إن كاتب القصة أو مصمم اللعبة أو مخطط أحد أنشطة
الطفولة أو من يقوم بإنشاء دار حضانة أو ما إلى ذلك من مناشط تتعلق
بالطفولة يجب أن يكون متمعا بخاصيتين رئيسيتين : الأولى أن يكون قد

اختزن منذ طفولته كنزا من الأخيلة التي عاشها في تلك المرحلة ، ثم أن يكون قادرا على استلهاهم طفولة أطفال اليوم في بيئة بالذات حتى يتسنى له تقديم شيء ذي بال إليهم .

دور الشيخوخة في الإلهام :

إننا بادية ذي بلد لا تربط بين الشيخوخة وبين المرض والسقم واللبول . ذلك أننا نعتقد أن الشيخوخة — شأنها شأن أية مرحلة نمائية أخرى — يمكن أن تكتنف بالصحة كما يمكن أن تكتنف بالمرض والسقم واللبول . ثمة شيخوخة صحيحة وثمة شيخوخة سقيمة ، كما أن هناك شبابا أو مراهقة أو طفولة صحيحة وأخرى سقيمة . وليس هذا الكلام لتشجيع الشيوخ أو للتخفيف من وقع الشيخوخة عليهم ، أو لاشاعة الطمأنينة في قلوب من أقربوا من حافة الشيخوخة ، وإنما هو واقع فعل وعلمى . فكما أن الشمعة تظل تضيء بغض القدرة إلى آخر لحظة في عمرها ، كذا فإن من الممكن أن يظل المرء شخصا متجا ومثمرا ومفيدا إلى آخر لحظة في حياته . وما نراه شائعا بين الشيوخ من ضعف أو مرض أو يأس ، إنما هو نتاج لأوضاع حضارية ليس للشيخوخة ذاتها سبب في إحطائها .

ونحن نشاهد بين ظهرانينا شيخوخا مايزالون يعملون وينتجون كأحسن ما يكون العمل والإنتاج . فلدينا إلى وقت كتابة هذه السطور توفيق الحكيم وزكي نجيب محمود يكتبان وكان قبلها طه حسين والعقاد . ناهيك عن برتراند رسل وبرنارد شو وغيرهم كثيرون ظلوا على مسرح الحياة مؤثرين بما ينتجوا . وهم شيوخ ناهيك عن الشيوخ الذين يستمرون في الحياة العملية التجارية والزراعية والصناعية والسياسية يعملون بلباب ككأب غيرهم من الشبان . فالشيخوخة على هذا الأساس ، وفي ضوء هذه الأمثلة وغيرها الكثير ، لا ترتبط ارتباطا عليا بالتوقف عن النشاط . فما يلم بالشيوخ من مرض يمكن أن يندب عنه . وثمة في الواقع جهود طيبة متواصلة للبحث عن علاج لمرض الشيخوخة الوحيد الذي يتمثل في الضمور أو قلة الحيوية .

أما الأمراض الأخرى كنزلات البرد أو الروماتزم أو السكر أو ضغط الدم أو غير ذلك من أمراض تصاحب الشيخوخة عادة ، فإنها في نظر الطب الحديث هي أمراض مصاحبة فقط وليست أمراضا من ذات قوام الشيخوخة. ويتعبر آخر فان هذه الأمراض المصاحبة لا تلازم بالضرورة جميع الشيخوخ ، بل من الممكن أن يتخلص منها جميع الشيخوخ إذا ما أولاهم المجتمع عنايته ، وإذا هم تجنبوا أسباب تلك الأمراض ، وساروا وفق نظام صحي سليم في حياتهم اليومية .

ولقد نقول إن النضج العقلي والوجداني والتجبري يكون قد اكتمل لدى الشيخ إذا كان قد انتهج في حياته السابقة النهج السديد . فالقنان أو الأديب أو العالم أو السياسي أو غيرهم إذا كان قد ظل في حالة دائبة على النمو والمثابرة على العمل والعلم والتأمل خلال مراحل نموه السابقة ، فإنه عندما يصل إلى الشيخوخة يكون قد اكتمل نضجا ، بل ويكون قد صار أدق حسا وأرسخ قنما وأنفذ بصيرة وأرجح رأيا من أقرانه في نفس الميدان من الشباب .

وهذا في الواقع هو الذي يحلو بالشباب إلى استلهم الشيخ الذين يعترفون لهم بالفضل ويقدرّون ما اضطلموا به من أعمال . فالشباب ينظرون إلى هؤلاء الشيخوخ كمثل عليا تبولوا قم المجد فيهمون إليهم راغبين في الأخذ عنهم والاحتذاء بسلوكهم وانتهاج نفس الطريق الذي نهجوه حتى يصيرو مثلهم عندما ينضجون وتفيض لهم شيخوخة حكيمة مثالا قيض لهم .

ولقد كنا ونحن في الشباب نهو إلى مجلس العقاد حيث كان يفتح لنا صدره فيقبل عليه من يرغب ويحاله في بيته في أيام الجمعة . وكنا في ذلك الوقت ننظر إلى العقاد الشيخ وقد تبوأ عجله وسطنا وكأنا ننظر إلى هرم شامخ ، وكنت أركز نظري إلى يله اليمنى قائلا في نفسي إن هذه اليد هي التي كتبت المجد لهذا الرجل . وعلى الرغم من أن الحجرة التي كنا نجلس بها حيث كان يستقبلنا الكاتب الكبير غاصة بالناس ، فان الأنظار لم تكن

تجبه إلا إليه . واعتد أن ثمة استلهاما روحيا حقيقيا كان يحدث بين الشباب وبين العقاد آنذاك في تلك الجلسات : ولعل تلك التلوات تكون قد شجعت الكثير من الشباب على السير قلما في مضمار الكتابة والإبداع الأدبي والخلق الفكري .

وأذكر أيضاً أنني شاهدت على شاشة التلفزيون لقاء بين مجموعة من المفكرين وبين الدكتور طه حسين . لقد كانوا جميعا جالسين بمخشوع أما الأستاذ الكبير . وكان من هؤلاء الرجال شخصيات لها مكانتها وتأثيرها . ولكن الجميع الذين أحاطوا بطه حسين وقتئذ كانوا يحسون - كما لحنا في كلامهم - بالخشوع والخضوع والتسليم أمام ذلك العملاق العجوز . ومن الطبيعي أننا كنا نتابع كل حركة وكل كلمة كانت تصدر عن طه حسين .

والواقع أن الشيخوخة السليمة تشكل مصدرا عظيما للإلهام . فللشيخوخة جمالها وبها . ولقد يكون من التناقض الذي يطغى جمال الشيخوخة محاولة أحد الشيوخ التلبس بمظاهر الشباب . فالشيخ الذي يصبغ شعره أو الذي يحاكي الشباب في مشيتهم مفتعلا الرشاقة ، يكون ماسخا ومسخيا وقد استحال جمال الشيخوخة لديه إلى قبح . ولو أن مثل هذا الرجل قد اتشح بجمال الشيخوخة وقام على نخلة هذا الجبال بالعناية بمظهره ونظافته وصحته ، لكان بهي الطلعة وجذابا للشباب ، بل إن بعض الشبان قد يتمنون أن يكونوا مثله أو أن يصيروا في هيئته ومظهره عندما يبلغون منه . وأكثر من هذا فإن بعض الشبان قد يقلدون مثل هذا الشيخ المتشح بجمال الشيخوخة في حركاته وطريقة كلامه .

ولعل أن تكون الشيخوخة هي تمام الخبرة ، وهي الثمرة التي خرج بها المرء من نتاج كفاحه ونضاله ودأبه واجتهاده . ومن هنا فإن الشيخوخة الصالحة تمتاز بالتخلص من الحواس الأجوف التي يكثر تردى الشباب فيه ، كما أنها تتخلص من سقطات الكهولة حيث تكون جوانب كثيرة من الخبرة لم يفيض لها المضم والامتصاص . ناهيك عن أن الشيخوخة تكون قد تخلصت من الأهواء والرغبات فينظر الشيخ إلى الأمور وإلى الأشخاص بت نظرة حيادية

تماما . والشيخ الصالح يكون قد استطاع أن يجمع في نفسه النظرة الصادقة إلى الكون والناس . ولذا فانه يقيم المشورة الصادقة لمن يكون بحاجة إلى المشورة . وهو لا يكون متلفعا في أحكامه ، كما أنه لا يتناغم مع الصاحبين أو المتحمسين أو المتحيزين أو الهاجسين أو حتى الجاهلين والمناققين . فهو يكون قد خلع من تلك الأشياء التي كانت تهز وجدانه قبلا . فهو لا يهتز بالفرح المديح يقال له ، كما لا يهتز بالحزن لمجاء يوجه إليه . والأغلب أيضا أن يكون الشيخ قد تخلص من عوامل الخوف والتسبب . ذلك أنه يكون قد ترك الحياة العملية إذا كان موظفا أو تاجرا أو سياسيا . ولذا فانك تجده لا يخاف من رئيس كان يخشى بأمره أيام كان موظفا ، ولا يخشى مناوئين له في التجارة أو في السياسة إذا كان قد اشتغل في شبابه وكهولته بالتجارة أو بالسياسة .

وهذا التصور فانا نرى أن الشيخوخة تتمتع بالحرية والتحرر من الخوف ومن القيود التي كانت مفروضة على المرء قبل أن يتدرج فيها . ومن هنا أيضا فإننا نجد أن مثل هذه الشيخوخة تكون مطمحا يرتجى من جانب الشباب والكهول . فالشيخ حر في وقته وحر في إرادته وحر في كل شيء . فإذا كان متمتعا بالصحة وقد نظم حياته وفق نظام معين ، فلماذا لا يكون إذن مصدر إلهام للشباب والكهول بل وللأطفال أيضا ؟ لقد سمعت طفلا يقول لجده ، وكان ذلك الجلمرحا ومتمتعا بالصحة والنشاط : ليتني مثلك يا جدي لأنك غير ملزم بالذهاب إلى المدرسة ولا تتعرض للعقاب والضرب مثلاً أتعرض أنا ؟

ومن المشاهد اللطيفة تجمع الشيوخ الأصحاء بعضهم مع بعض في المقاهي . إنهم يعرفون متى يجتمعون ومتى ينصرفون إلى بيوتهم . إنك تجد الواحد منهم مهتما بمظهره تمام الاهتمام . لقد قام في الصباح وحلق دقته وغسل وجهه وأعد ملابسه التي يخرج بها ، وما أن يقبل على زملائه في الشيخوخة بالمقهى حتى يقابلوه بالترحاب وبما يشبه التهليل ، فيلتئم المجلس ويستمررون في السمر

وفي سرد الذكريات وقد يكون من بينهم القاضي والمهندس الزراعي والتاجر والسياسي والمعلم والأديب والموسيقيار والرسام والنحات . وقد تجد الواحد منهم يترك المقهى لكي يذهب إلى بيته حيث يمارس عمله الإبداعي إذ يؤلف أو يرسم أو يلحن : فمثل هؤلاء الشيوخ يعيشون حياة سعيدة هنيئة يحسد لهم عليها كثير من الشباب والكهول .

ولقد تقول إن الشيخوخة بحاجة إلى رعاية واهتمام فتتظم لهم الأندية (١) وتقوم الدولة على خدمتهم والعناية بصحتهم . فإذا ما تحقق هذا فإن الشيخوخة تشكل إذن مرحلة جديرة بالفعل بأن تكون مصدراً لإلهام للشباب والكهولة على السواء . وإذا كانت بين أيدينا أمثلة ليست كثيرة لشيخوخة تستحق أن تكون مصدراً للإلهام ، فإنا نأسف أن تقول في نفس الوقت إن لدينا شباباً وكهولة ليست بالكثيرة جديرة بأن تكون مصدراً للإلهام . ذلك أن المواهب وعوامل النبوغ في الصغار والكبار لا تلقى كثير عناية في زحمة الحياة . ولو أننا خففنا من غلواء الحضارة وما ينوء به الناس من أثقال ومتاعب ، لكنا في جميع مراحل العمر أكثر سعادة ، ولكان الكثير منا في مراحل عمرهم المتباعدة جديرين بأن يكونوا مصدراً لإلهام لمن يحيطون بهم ولمن يشاهدونهم أو يسمعون عنهم من بعيد . ومهما يكن من شيء فإن الشيخوخة لها دور هام في إلهام الطفولة والشباب والكهولة على السواء .

دور الأبطال في الإلهام :

ثمّة أنواع كثيرة من الأبطال . والبطولة هي نوع من الإعجاب المكثف والمتواتر والمتبلور في وجعانات فئة من الناس حول شخص معين ، أو بالأحرى حول ميزة أو خصيصة معينة ينحصر بها ذلك الفرد . قدمة الأبطال العسكريون من أمثال الاسكتلندي الأكبر ونابليون بونابرت وإبراهيم باشا ابن محمد علي الكبير وغيرهم ممن يزخر بهم تاريخ المارك التي دارت

---

(١) أنظر رعاية الشيخوخة بقلم المؤلف بمكتبة عرب بالقجالة .

رحاها، وثمة أبطال في عوالم السياسة والتجارة والخطابة والكتابة والشعر وأعمال الخير والرياضة بأنواعها المتباينة في مجال اللين وما يقبلى فيه من ميادين متباينة تتعلق بالمقائد والعبادات والإحسان والزهد والريادات الإجتماعية والدعوات إلى تحرير الإنسان من العبودية ورد العصاة إلى طريق الصواب إلى غير ذلك من مناح كثيرة يتضمنها اللين أيا كان اسمه أو مكان وجوده وانتشاره . فهؤلاء الأبطال لا تتحقق بطولتهم إلا إذا اعترف بها بعض الناس من حولهم وقد تعلقوا بهم وأخطوا عنهم وحطوا حنوهم وضربوا في طريقهم وقللهم في سيرتهم وتشوفوا إلى أن يكونوا مثلهم .

ومن هنا فان مثل هذا الاعتراف ببطولة الأبطال يرتبط ارتباطا وثيقا ودائما بعملية استئهام لما فعلوه ولما انصفوا به من صفات، مع التقى والاجتهاد في أن يحظى أولئك المعجبون بقسط ولو ضئيل من الخصائص التي اتصف بها هؤلاء الأبطال . فالبطل في نظر أتباعه ومريديه والمتعلقين به هو شخصية تتجسد فيها جميع المواصفات التي تملأ على المرء حياته وتقعم عواطفه بما يشبعها وتشيع في جنباته ما يرضيها . إنه المرتكز النفسى الذى يرتكز عليه المتعشق له الراغب فى الضرب فى إثره . ذلك أن الإنسان فى حاجة إلى شخصية مركزية تقبوا الركن الركين من قلبه وتلم بجاع مشاعره وتستولى على مقود حياته . ويكون ذلك عن بعد أو عن قرب . ولقد نقول إن البطل إذا كان بعيدا نسبيا عن المرء، كان تأثيره أقوى فاعلية عنه إذا كان ملاصقا له ومحتكا به أو إلقا له .

ولعل مر هنا يكن فى صفة القموض التي يجب أن نكتنف شخصية البطل حتى تناح الفرصة لخيال المعجب به ليصول ويجول ولأن ينسج من خيوطه ما شاء له أن ينسج من خصائص أو حتى من قصص حول ذلك البطل الذى استولى على مقاليد حياته . والواقع أن لدى الإنسان قدرة فائقة على تكبير الصغير وأيضا على تصغير الكبير . فهو يستطيع أن يجعل من بطله العادى بطلا ليس له نظير بين الأبطال الآخرين فى مضماره ، كما أنه يستطيع

بخياله أيضاً إحالة الأبطال الكبار الذين لا يستحقون على وجللانه وإعجابه إلى أقرام أو أن يجعلهم إلى أشخاص عاديين وقد جردهم من الهالات التي تحيط بهم عادة من جانب المعجبين بهم ومن المشاهدين يطولاهم . ولقد نقول إن تعظيم الأبطال ليس خطأ يقع فيه المعجبون بهم ، كما أن القصص التي يبالغون في تفاصيلها أو التي ينسجونها أصلاً حول أبطالهم لا تعتبر أوهاماً يجب القضاء عليها ، بل إنها تعد صواباً وحقاً إذا ما نظرنا إلى سيكولوجية المعجب وشاهدنا كيف تنسج هذه الأقاصيص وكيف تتعاظم الخصائص أو التصرفات تصدر عن البطل في أذهانهم . فالمعجب بالبطل صادق في مشاعره ، وهو بذلك المظاهر للنفسية التي تنحو إلى المبالغة أو إلى قص القصص المتباينة ، إنما يعبر عن طبيعة جبل عليها الإنسان . فنحن البشر بحاجة إلى مثل عليا نقتدي بنمطها ، ولا نريد أن يلحق بمثلنا العليا أية تقيصة ، كما أننا لا نرغب في أن تشوب أياً من أبطالنا تقيصة واحدة . ومن هنا فأننا نلطف عنهم لاشعورياً وذلك بأحاطتهم بهالة كبيرة تحفظ صورهم الذهنية في قلوبنا من أي شيء يحط من مقامهم أو ينقص من قدرهم . وحتى تلك القصص التي يمكن أن يحكيها المعجب ببطله تكون في الواقع تجسيدا لخصائص ارتسمت وتبلورت في ذهن المرء ، ولا تجد لها تعبيراً لئلا عن طريق القصة يصنعها صنعا ثم يصدقها تصديقاً كاملاً لا يشوبه أي شك ، ونجيث لا تقل في يقينيتها عن أية حقيقة موضوعية أيا كانت .

من هنا فأننا نعتقد أن الأساطير البشرية الكبرى والقصص والملاحم اليونانية وأبطال شكسبير ، وغير ذلك من أساطير ، إنما تتضمن أشخاصاً أو قل أبطالاً حقيقيين لا من الناحية التاريخية البحتة ، بل من الناحية النفسية الإنسانية . فنحن لا يهمنا إذا كان روبنسون كروزو أو هملت أو علي بابا أو جحا أو غيرهم شخصيات حقيقية وجدت في حدود زمان ومكان معينين أم لا . وحتى إذا كانوا جميعاً قد عاشوا فعلاً أو لم يوجدوا أصلاً ، فإن واقعنا النفسي أو قل إن حاجة قلوبنا تستلزم وجود تلك الشخصيات العبقريّة تستلهمها وتلبي بأعمالها النفسية الثقيلة عليها .

على أن الأبطال قد يكونون شخصيات جية بين ظهرانينا تتعامل معهم
ولكننا مع ذلك لا نرى جميع جوانب حياتهم. فتنا من اتخذ من أحد المدرسين
في الابتدائي أو في الثانوي أو حتى في الجامعة بطلا له . بيد أن الطفولة
والمراهقة هما بالدرجة الأولى مرحلتا اتخاذ الأبطال نبراسا ومثلا أعلى .
وفي هاتين المرحلتين من مراحل العمر تكون شخصية المرء محتلة تريد أن
تشكل وفق نمط أو نموذج معين . فيبحث الواحد منا عن شخصية جذيرة
بأن تحتل . فيعثر على مدرس أو تشر البنت على إحدى مدرساتها فتأخذ
في استلهامها والأخذ عنها . ولا يقتصر الأمر في ذلك الاستلهام على مجرد
التقليد الخارجي بل يصل غالبا إلى حد التعمص للأشعوري . فيجد المراهق
وتجد المراهقة أنهما قد قلبا بما يتلبس به المدرس أو المدرسة المحظوظان
من حركات أو إشارات أو أصوات أو كلمات . ولقد نجد أن بعض
الحركات التي يكتسبها المراهق والمراهقة ليست مما يمتدح كأن تكون الحركة
بمثابة لازمة حركية نائية عن السوية، أو قد تكون اللازمة الكلامية المكتسبة
غير مستساغة في السمع ، أو قد تكون الكلمة أو العبارة المكتسبة من البطل
كلمة أو عبارة خاطئة وغير صحيحة أو غير مستخدمة الاستخدام الصحيح
أو معرفة عن الأصل الذي استعملت فيه .

ولقد يرغب متعشفو البطل في أن يستأثر كل منهم بالبطل وحده دون
سواه . فيتمخضون حول قضية أيهم أكثر فهما له وأكثر قربا من واقعه
أو أيهم كان أكثر قربا إليه أو أقربهم إلى قلبه . فيعتمد كل منهم إلى
التنافس في تقليد حركاته والضرب في أثره . ولقد ينجم عن مثل هذا
التنافس على حب البطل أن يحس بعض مريديه بالهزيمة من جانب منافسيهم ،
فيقلب حبهم للبطل إلى كراهية ، وقد يحقون مشاعرهم بالهزيمة والكراهية ،
فيأخذون في استمرار حبهم للبطل مع تقديم له وتحفظهم بإزاء بعض
التصرفات التي صدرت عنه أو من بعض الأقوال والآراء التي قام بها في
أحد المواقف . ولا يكون موقفهم الجديد هذا إلا من قبيل الانتقام من
منافسيهم « على وعلى أعلاني » . فهم يلمعون سبب التنافس نفسه ولكن

بطريقة مأكرة . ذلك أنهم لا يتفصلون عن المركب تماماً ، بل يقوضون البناء من أساسه وهم ما يزالون في حضنه . والمعروف أن العدو من داخل البيت أقوى وأخطر وأتكى من العدو الخارجى .

وسواء ظل المرء غلصا لبطله أم خرج عليه ونال منه وأخذ في الانتقام من مقامه ، فانه بلا شك يكون قد اكتسب منه الكثير وقد ألهمه العليد من أفكاره واتجاهاته وأخلاقه ، بل لعله يكون قد أرسى لديه الدعائم الأساسية في شخصيته . والواقع أن المراهقين والمراهقات بعد أن يفرقوا في تمشق أبطلهم ، فانهم ما يقتاتون - وقد إنخرطوا في الشباب ملتحقين بالجامعة أو منخرجين بالحياة العملية - أن يتخلصوا من تلك العبودية التي طوقوا أنفسهم بها . بيد أن البعض منهم يفتطمون من عبودية القلب للبطل بشكل تلقى وصحى ، بينما يتقلب بعضهم الآخر ظهراً لبطن ، بحيث يبدون الكراهية والإشمزاز للأبطال الذين سبق لهم استرقاق أنفسهم لهم والتمسح في ركبهم .

ولقد يجد المراهق بطله في أبيه ، كما قد تجد المراهقة بطلتها في أمها . على أن بعض الأبناء من الجفنين يتقبلون على والديهم فيعلنون بين أصدقائهم أوحى على الملأ أن إعجابهم السابق بهما لم يكن على أرض صلبة ، بل كان خدعة نفسية وقعوا فيها . ولكن هذا الموقف لا يحول في الواقع دون القول إن هذه الفئة من الأبناء قد استلهمت الوالدين في فترة الإعجاب الشديد بهما خلال المراهقة ، وأن ذلك الإعجاب لم يختلف ولم تتلاش آثاره من شخصياتهم مما أعلنوا وشقوا عصا الطاعة . وفي كثير من الأحيان يعود أولئك الأبناء إلى الاعتراف من جديد ببطولة الوالدين وفضلهم الكبير في إرسال دعائم شخصياتهم في أخلاقهم وأساليب حياتهم . ويتبدى هذا بصفة خاصة بعد أن يكتمل النمو الشخصي لأفراد هذه الفئة وبعد أن تبلور شخصياتهم ويعترف لهم من حولهم بالفضل والنباهة والتفوق . ومهما يكن من شيء فان من أهم دلائل نجاح الأب في أبوته ، والأم في أمومتها أن يكونا مصدر إلهام للأبناء عوالمات ولو خلال المراهقة . وعلينا أن ننظر إلى ظاهرة التمرد على الكبار في الشباب باعتبار أنها ظاهرة صحية وطبيعية .

الفصل الثاني عشر

أثر المشكلات والصعاب في الإلهام

العامات والإلهام :

لا يختلف اثنان على أن العامات تشكل عائقاً أمام المصاب بها . بيد أن بعض العوائق تكون عند بعض الناس حواجز جليدة تلج بهم إلى التقدم وإحراز التفوق الذي يلفت الأنظار ويثير الإعجاب . وفي هذه الحالات يصير للعامه قدرة إلهامية خارقة . وثمة في الواقع شواهد على هذا في تاريخ العباقرة من أصحاب العامات تؤكد أن العامات يمكن أن تكون مصادر إلهامية خارقة ، ولا تكون — كما هو متوقع من وجودها — سبب تخلف المصابين بها وتدهور حالاتهم .

على أن من الخطأ أن نعزو عبقرية صاحب العامة إلى وجود العامة لديه . ذلك أن العامة في حد ذاتها لا يمكن أن تكون سبباً للتفوق أو عاملاً على التقدم . إذن فما العلاقة بين العامة وبين الإلهام والعبقرية ؟ لابد أن العلاقة بينهما هي علاقة ثأرية أو تعويضية وليست علاقة غلية أو سببية . فصاحب العامة يحس بالنقص الشديد ، ولكنه بدل أن يركن إلى التخاذل والانهيار والتفوق حول ذاته والإحساس بالانحزام أمام الآخرين من غير المصابين بالعامات ، فإنه يأخذ في لم شتات نفسه والالتفاف بقوته نحو التفوق والتبريز على من سلمت أجسامهم من العامات . إذن فتقطة البداية هي الشعور بالنقص ، ثم تجميع القوى والتركيز للنهوض .

وهنا نستطيع القول إن هذا التجميع وتركيز الذهن بمثابة إعداد للذات لاستقبال الإلهام عند صاحب العامة . فلقد سبق أن قررنا أن الإلهام واقع يفد إلى الإنسان بعد أن يكون قد هيا نفسه لاستقباله . وصاحب العامة إذا ما هيا ذاته أولاً بأن يستجمع لأم نفسه ثم بالتركيز للنهوض ، فإنه يكون

بالتالى قد أهد محطه استقباله تنصية لاستقبال الإلهامات المتباينة المتعلقة
بالجانب الذى جبل عليه وللتى هيء من أجله وأعد ذاته وكرم جهوده.
النفسية للاستزادة منه .

والواقع أن التعويض ، ومن ثم الإلهام الذى يواتى صاحب العاهة
قد يكون متعلقا بنفس العمليات التى تتعلق بالعاهة ، كما أنه قد يكون
متعلقا بأشياء أخرى لا صلة لها بالعاهة . " فلقد نجد المصاب بالعرج مثلا
وقد صار من أعظم أبطال السباق فيكون الضوق هنا مرتبطا بالعاهة ذاتها .
ولكن فى حالات أخرى يتم الضوق بمسألة عضو آخر أو بتركيز العمل
به . من ذلك العاهة متعلقة بالبصر ، فيحمد صاحب العاهة الأعمى إلى إيكال
العمل كله إلى أذنيه بدل أن يوزعه على عينيه وأذنيه . فهو يستقبل المعرفة
عن طريق السمع بدلا من استقبالها بالبصر والسمع معا . ولقد يوكل العمل
إلى خاصة أخرى لم تجعل لدى الشخص العادى لاستقبال المعرفة ، فتم القراءة
مثلا باللمس كما هو الحال فى طريقة بريل . فهنا نجد أن الأذن من جهة
واللمس من جهة أخرى يتعاونان فى تلقى المعرفة بحيث يعوضان المرء عن
فقدان عينيه .

على أن كل هذا لا يعدو أن يكون الطريق المألوف أو العادى بالنسبة
لمن يصاب باحدى العاهات . ذلك أننا لا نستطيع أن نزعّم أن كل من
سلك هذا الطريق التعويضى بازاء الإصابة بعاهة يكون قد استطاع أن يبرز
إلهاما فى هذا المضمار . فالواقع أن الملهمين قليلون أو نادرون فى جميع
الفئات المجتهدة أو حتى المتفوقة . فالضوق شىء والإلهام شىء آخر
فالضوق هو الارتفاع عن مستوى العاديين واحتلال مكان القمة بينهم .
أما الشخص الملهم فانه يحوز أشياء جليدة تماما ، أو قل إنه يقبض على
ناحية أشياء لم يسبق لغيره قبل ذلك أن حصل عليها أو قبض عليها . فهو
يشق خطا جديدا وتكون له سمات أساسية يتميز بها ويعرف بها وكأنها قد
خلقت خصيصا من أجله ثم أخذ الناس من بغلة يسيرؤن فى هديه ويقفون
أثره ويتخون نحوه .

وما يلهم به صاحب العادة بعد أن يكون قد هيا ذاته لاستقبال
الإلهام ، إما أن يكون متعلقا بالشكل وإما أن يكون متعلقا بالمضمون .
فلقد يكون أثر العبقرية والإلهام ظاهرا في أسلوب التعبير الأدبي أو الموسيقي
أو التصويري أو التجسدي النحتي . وقد يكون أثر العبقرية والإلهام متبدياً
في المضمون يسوقه المرء في الصيغ ووسائل التعبير المألوفة . ولقد تبدى
العبقرية والإلهام في الصيغة التعبيرية والمضمون في نفس الوقت . ولقد تبدى
العبقرية والإلهام أخيراً عند صاحب العادة الملهم فيما يقيمه من علاقات
اجتماعية أو فيما يسليه من عمل الخير وتقديم الإحسان إلى الآخرين أو تقديم
المساهمة الفعالة في حل مشكلة كانت مستعصية لولا جهوده المشفوعة بالإلهام
والمبادأة .

ويصح لنا أن نقول إن صاحب العادة نفسه كان يمكن أن يكون صاحب
إلهام في المجال الذي ألهم فيه بغير أن يكون مصاباً بتلك العادة . فوجود
العادة لديه لم يكن سوى عامل مساعد فحسب في حفز همته وفي تركيز
ذهنه وفي تهيئة نفسه لاستقبال الإلهام . فكم القمص ليس العادة ، بل
إعداد الذات لاستقبال الإلهام . وإعداد الذات لاستقبال الإلهام يمكن أن
يتم سواء وجدت العادة أم لم توجد . وإذا كانت العادة تشكل عاملاً مساعداً
في بعض الأحيان لإعداد الذات لاستقبال الإلهام ، فإنها في أحيان أخرى
كثيرة يمكن أن تشكل عامل تعويق وتثبيط ومعاكسة قبالة استقبال الإلهام .

والواقع أن من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر لدى صاحب
العادة أو غيره لإمكان استقبال الإلهام تركيز الذهن وعدم التشتت في أمور
كثيرة . فنحن عندما نكون في حالة استقبال بحيث نكون بالتالي قد ركزنا
كل جهدنا الذهني في الموضوع المستقبل . ولقد يكون صاحب العادة
الملهم قد استطاع أن يركز ذهنه في استقبال المعطيات الإلهامية بفضل
انغلاقه على إطاره النفسي خلال كثير من الوقت . ويتعير آخر يكون لدى
صاحب العادة الفرصة لإجالة الفكر بالتأمل ومواصلة التفكير غير المشتت
في أمور كثيرة . وما يساعده على هذا قدرته على تقليص علاقاته الاجتماعية

في نطاق ضيق . فانصراف الناس عن المرء وعلم شغل فكره بهم ، يكون مدعاة للتأمل . فاذا ما أتيح لصاحب العاهة علم الاهتمام في علاقات اجتماعية تشتت ذهنه ، فانه يكون بذلك قد وفر جهده الذهني للتفكير أو بالأحرى لاستقبال الإلهامات المتباينة . ولقد يكون انصراف الناس من حول صاحب العاهة وعلم إقبالهم عليه وعلم الرغبة في إقامة علاقات كثيرة معه مدعاة للروية والتأمل .

ولعلك تلاحظ في نفسك - وأنت الشخص العادي والسوى - أنك إذا كنت في إحدى الحفلات حيث لا يكاد تكون لك علاقة بأحد من الموجودين بها ، أنك تكون أكثر انبهارا بما يقع عليه بصرك وبما يصل إلى سمعك من أصوات . لقد تشاهد الجمال أو تستمتع به أكثر بكثير مما لو كنت نجم ذلك الحفل وقد أحاط بك الناس من كل جانب ، أو يكون جميع المدعوين قد ركزوا نظرهم عليك وأدخلوا يفرسون فيك . فانصراف الناس عن صاحب العاهة يكون بالأولى مدعاة له لمشاهدة الناس والوقوف على أحوالهم أكثر مما لو كانوا قد انصرفوا حوله وركزوا أنظارهم فيه .

ولذا فأنك تجد صاحب العاهة الملهم هو في نفس الوقت صاحب مزاج حاد ، أو قل إنه في الغالب لا يكون حلو المعشر . فهو وإن كان متواضعا سمحا ، فانه يحاول ذب الناس عنه ، ولا يكون صاحب ارتباطات واتصالات متباينة . إنه لا يكون إيجابيا بالمعنى الاجتماعي للكلمة ، بل يكون سلبيا أو استقباليا . إنه يرغب في أن يعترف عن الناس وعن العالم الخارجي أكثر من رغبته في أن يعرف الناس عنه خصائصه وطرائق تفكيره . أو نحو ذلك من أمور يعترف بها عن أن تعلن على الملأ : وحتى ما يعتمد صاحب العاهة الملهم إلى استحداثه إنما يكون مرتبطا بوجدانه الشخصي . أكبر من ارتباطه بالآخرين . فهو وإن أعجب المشاهدين أو المستمعين بما يقلعه ، فان مثل ذلك الإعجاب يكون بالمصادفة ولا يكون مقصودا من جانب صاحب العاهة الملهم . فهو لا يخاطب الناس ، بل هو يناجي نفسه ، أو قل إنه يقيم حوارا بينه وبين ذاته ولينجم عن ذلك الحوار

ما ينجم . إن ههنا لا يهيمه ولا يعنيه في شيء . فصاحب الموهبة
 اللهم يدأب على العمل الاستقبالي لكي يحيل ما يستقبله إلى عناصر
 ذاتية محتوية يحيكها من جديد في صور وأشكال وأنغام أو في غير ذلك
 من نتائج .

فالإلهام عند صاحب الموهبة ليس إلهاما من الخارج بل هو في الواقع
 إلهام من دخيلته . فاستقبله من الخارج يكون بمثابة خطرات فحسب لإلهامه
 وليس هو العامل المؤثر في الإلهام . ذلك أن بؤرة الإلهام عند صاحب
 الموهبة ليست الخارج ، بل الداخل . فما يمتصه من خارج ذاته يستحيل
 بالتشرب والتفاعل إلى قومات أو إلى عناصر ذاتية في نطاق المركب الحسري
 لديه . وهو عندما يأخذ في التأمل لا يبدأ بالعناصر التي استقناها من
 الخارج قبل أن يستحيل إلى عناصر ذاتية ، بل يبدأ بالمقومات الذاتية
 التي تشكل جوهر قوامه . وعندئذ ينشئ لديه الإلهام من دخيلته وفي
 نطاق إطاره الذاتي .

التوترات النفسية

على الرغم من أن الإلهام لا يتأتى المرء إلا وقد صار في حالة استقبالية
 نفسية جيدة ، فإننا نستطيع القول بأن تلك الحالة الاستقبالية لا تتأتى له
 إلا بعد أن يكون قد قلب رجل أوضاع توقرية نفسية . وهذه هواما يبدو
 في الواقع لدى الأدباء والفلاسفة والفنانين وجميع المبدعين . فإنا نقرأ
 عن حياتهم — وقد سبق أن عرضنا الغنيات منهم بالفصل الثامن من هذا
 الكتاب — فإنك تجد أن ثمة توترات نفسية كانت تجتو كلالهم في
 وقت أو آخر . ذلك أن الشخص الملهم لا يكون بأي حال راضيا عن
 الواقع المحيط به أو الواقع المطروح أمامه . ولئن ثم قلناه: يستشرفه واقعاً
 آخر في طي الغيب يريد أن يحل محل ذلك الواقع الذي لا يرضيه
 ولا يعجبه . فالتبرم الذي يشيع في جنات المبدع الملهم يصيبه يقار من
 التوتر النفسي .

يبد أن التوتر النفسى يصيب العبقري الملهم لا يصل لديه إلى حد التشنج أو الجنون . ذلك أن التوترات النفسية إذا ما زادت عن حد معين ، فإنها تخرج بالمرء عن طور العقل وتلغ به إلى الجنون . والواقع أن التوترات النفسية ليست هى السبب فى إلهام الملهم ، بل هى مجرد عامل مساعد يجعل الملهم غير متوافق مع الواقع الآتى من جهة ، ويلتفع به إلى الانسحاب إلى دخليته من جهة أخرى . فلو لا تلك التوترات التى تصيب الملهم ، لكان قد انلجم وذهب فى الواقع الاجتماعى من حوله ولرضى بالموجود بغير أن يتشوف إلى غير الموجود . ومن جهة أخرى فإنه كان إذن ليظل على ارتباط وثيق بما ومن حوله بغير أن ينسحب إلى الآفاق الداخلية فى نفسه التى تعتبر المسرح الذى تلعب عليه الإلهامات دورها الأساسى .

والتوترات النفسية التى تصيب الملهم قد تكون موروثه لديه بحيث يكون شديد الحساسية مرهبا يتأثر جداً بالأشياء والوقائع فتختش مشاعره لأسباب ، وتثور تأثرته لمواقف أو كلمات لا تثير الناس العاديين . ولقد لا تظهر آثار تلك التوترات على سطح حياة الملهم بسبب قهه لها واختزانه لآثارها . فهو لا يلى استياء ولا ينخرط فى عنوان أو مهاترات جليلة ، بل هو يتخذ من الانسحاب والتأمل الداخلى والتفريغ الذاتى وسيلة للتخلص من الآثار الناجمة لديه . فهو يجعل مسرح حياته الداخلية حيا نابضا بالقوة ، بل إنه يجعل من صراعاته الداخلية مملكة قائمة بذاتها . ولكته بخلاف الجنون يستطيع ضبط تلك المملكة فيشيع النظام والهدوء بها ، ويعوض عما أساء إليه فى الخارج بهدوء فى الداخلى ، وذلك بافراط العزلة والتأمل والحرب من أسباب التوترات النفسية التى أثارته .

وثمة فى الواقع تأثير متبادل بين الانسحاب إلى الداخلى وبين ما يحس به الملهم من اغتراب ويعلم التوافق فى الخارج مع الناس والأشياء والمواقف . فانسحابه يقضى إلى ذلك الاغتراب ، كما أن إحساسه بالخربة وهو بين ظهرائى أهله وصحبه يقضى به إلى الانسحاب ومداومة التأمل .

. ولأنك لتجد أن الملهم شخص غير راض وغير متسجم مع القيم الاجتماعية السائدة بالمجتمع الذي تعيش فيه . وهنا هو سر إحساسه بالاعترا ب . وحتى عندما ينظر إليه من حوله باعتبار أنه متفوق عليهم وأسمى منهم وأعلى في قيمة ومواقفه من قيمهم ومواقفهم ، فإنه من جانبه يحس بأنه غير قادر على مسايرتهم والإستجماع معهم أو أخذ الأدوار التي تناط به منهم .

وإذا نحن تأملنا حياة وسلوك الملهم ، فانتا نجد أنه في تأمله يبدأ مسترخيا ثم ما يفتأ أن ينخرط في التأمل المضمنى لأعصابه والمثير لكرامن نفسه . فهو يكون مشغودا بكل جوارحه إلى القطاع التأملى الذى يتغمس فيه إنغماسا ويندمج فيه انتماجا . وهنا نتذكر قصة حياة ولیم بليك الذى عرضنا لها قبلا ، وكيف أنه كان يغيب عن وعيه في أثناء تأمله للصور الإسقاطية فيقوم برسمها . وكلما الحال بالنسبة لسقراط الذى كان يغيب عن الوعي فلا يحس بمن حوله فيقف مصلبا في مكانه لا يشعر ببرد أو حر أو تعب فيظل منخرطا من تأمله طوال النهار والناس من حوله يذهبون ويحيثون ويصخبون أو ينهمكون في أعمالهم وهو لاه عنهم وقد وجه كل طاقاته النفسية إلى الحالات التأملية التى تنسيه كل شيء . على أن سقراط وغيره من الملهمين كانوا يحسون بالهكة أو التعب الشديد لدى إفاقتهم من الإندماج الإلهامى الذى كان يستغرق من وقتهم القدر الكبير . ولعلنا لا نخطئ إذا قلنا إن الشخص الملهم ما يكاد يخرج عن نطاق إنتماجه الداخلى - منخرطا في الواقع من حوله - حتى يكون قد بدأ يهيء نفسه لإنخراط داخلى إنتماجى جديد . ولعلنا نقول أكثر من هذا إن هناك تأملا يمارسه المرء وهو في خضم الحياة . فالملهم لا يجد فاصلا حاسما فيما بين وعيه ولا شعوره ، بل إنه لا يكاد يجد فاصلا حاسما فيما بين أحلامه وأحلام يقظته . وحتى وهو في أثناء تعامله مع الناس يكون في جانب من شعوره في حالة من التأمل أو في حالة من اللاوعى . ولنا فأنك إذا تعاملت مع الملهم ، فأنك تجده شبه نائم أو في حالة من علم الانتباه لما يدور حوله . وهذا ما يدفع

بالبعض من الملهمين إلى عدم الانتباه إلى واجباتهم الاجتماعية أو إلى ما كلهم وملبسهم ، كما أنهم يفسون المواعيد التي يجب أن يلتزموا بها في تعاملهم مع غيرهم ..

ومن هنا فإنهم لا يكادون يطبقون عوامل التشبث تقلف بهم بعيداً عن مجالات تأملهم . فهم يجلدون في الأشياء التي تشتت تلفق فكرهم أعدى أعلامهم . وهم للذك يكونون في حالة هروب من تلك العوامل المشتتة ، ويحرصون على توجيه قواهم الذهنية والوجدانية الوجهات التي يرتشفون منها إلهاماتهم .

بيد أن السعادة التي يحظى بها الملهم تعرضه في الواقع عما يعانيه من توترات نفسية مرهقة . فهو في ترمه بالواقع والمألوف يجد السعادة في الجلبة والابتكار اللذين يتسم بهما ما يلهم به من أشياء . فتنة إذن تعادلية . فيما بين ما يلاقه الملهم من توتر وبين ما يحظى به من سعادة وحجور عن طريق ما يحرز من إلهامات . ومن هنا فأنك لا تجد الملهم يهرب من المناخ النفسي الذي يسبب له التوتر النفسي ، ولا تجده نافرا من انتهاج طريق التأمل الذي ينتهي به إلى طريق الإلهام .

وإنا لنجد في تاريخ بعض العباقرة الملهمين من كانوا يستحدثون التوترات النفسية في أنفسهم عن طريق ما كانوا يتناولونه من منبهات . من أمثلة هؤلاء ما ذكر عن فولتير الكاتب الفرنسي الذي كان يلتمس شرب القهوة ، إذ كان خادمه يرفع الفنجان الفارغ الذي تم له شربه لكي يضع له فنجاناً آخر منها . فكان لا يستطيع الكتابة والاستمرار في الإبداع إلا إذا احتاجت أعصابه وتبته بما تتضمنه القهوة من صفات الإثارة والتنبيه . وهناك من المفكرين من استعان بغير ذلك كالتدخين وغيره . المهم أن التوتر العصبي النفسي يستحدث لدى الواحد منهم لكي ينكب على الكتابة أو الإبداع الفني أو غير ذلك من مجالات تتسم بالإلهام في العادة .

يبد أن هناك من الملهمين من يكونون في غير حاجة إلى مثل تلك المواد
المنية لكي يتوتروا . ذلك أن من سماتهم الطبيعية أنهم متوترون وليسوا
بحاجة إلى عوامل مساعدة تصلهم إلى حالة التوتر . فهم بمجرد تناول
عملهم يصيبهم التوتر . ولا يصل الواحد منهم إلى حالة من الاسترخاء إلا
بعد أن ينتهي من الإنتاج الإبداعي . المهم عند هؤلاء هو ألا يقتحم عليهم
مقتحم جرحهم النفسي المتوتر فيفسد عليهم توترهم الإلهامي . ذلك أن مثل
هذا التدخل يرتفع بدرجة التوتر عن الحد المطلوب ، فيستحيل التوتر
لوظيفة المطلوب لأداء العمل إلى غضب بسبب إفساد المناخ النفسي .

ونحن في الواقع نستطيع أن نقرر أن المطلوب للإلهام الحصول على
درجة معينة من التوتر هي مرحلة بينية تقع فيما بين الاسترخاء النفسي وبين
التشنج العصبي . ولا يستطيع أحد أن يقيس أو أن يحدد الدرجة من التوتر
التي يجب أن يصل إليها الملهم أو التي ينبغي ألا تتفص أو تزيد عن ذلك الحد .
أو عن تلك الدرجة المطلوبة للإنتاج ولتقبل الإلهام ، بيد أن الشخص الملهم
نفسه يستطيع أن يحدد ذلك حتى بغير وعي من جانبه . ذلك أن العمل
الإبداعي المطلوب لتقبل الإلهام خلاله يجب أن يكون في توازن وتكيف
مع شخصية المبدع الملهم ، فكل مبدع له درجة من التوتر يعرفها هو ويحسها
ويصبو للوصول إليها •

ولأنك لتجد الشخص الملهم وقد استطاع أن يحدد النقطة أو الدرجة
التي يجب أن يتوقف عندها توتره . إنه عند تلك النقطة أو الدرجة يستمر
في العمل . فاذا لاحظ أن شدة توتره قد قلت ، فانه يعمل عندئذ على
زيادتها . وإذا وجد أنه قد زاد في توتره عن الحد المطلوب ، فانه يأخذ
عندئذ في الاسترخاء حتى يتزل بتوتره إلى الحد المطلوب . ومن الطبيعي
أن يعتمد الشخص المبدع الملهم إلى الاسترخاء اليومي حتى لا ينتهي إلى
الافلاس الإنتاجي . فالراحة وأخذ فترات مناسبة من الاسترخاء من
الشروط الضرورية حتى يتسنى للشخصية المبدعة الإلهامية مواصلة العمل
وإحراز ما يناسبها من إلهامات في المجال الذي كرمست نفسها له .

المشكلات الاجتماعية :

قلنا إن أهم شيء في الاستقبال الإلهي تركيز اللحن وعلم النوبان في الواقع الموضوعي أو الاجتماعي حول المرء . ذلك أنك عندما توزع اهتماماتك في الأشياء من حولك وفي العلاقات الاجتماعية التي تتخبط فيها ، فانك تفقد بالتالي قدرتك على إعداد نفسك لاستقبال الإلهامات التي يمكن أن تصل إليك . والواقع أن كبار الزعماء السياسيين والمصلحين الاجتماعيين لم يكونوا ذائنين في الإطار الاجتماعي الذي كانوا يؤثرون فيه ، بل على العكس من ذلك كانوا يلبثون ذلك الإطار الاجتماعي في ذواتهم . وبعبارة أخرى ، فانهم كانوا يطبقون دائماً على السطح ، ولا يسمحون بأن يغمسوا في حياة الاجتماعية التي تحيط بهم .

والصحيح أن عباقرة الشخصيات الاجتماعية كانوا لا يخضعون للمجتمع الذي يعملون في إطاره ، بل كانوا يخضعون ذلك المجتمع لذواتهم . وقل إنهم كانوا يتصورون صورا ذهنية يترسمونها ويتشرفون لتحقيقها وذلك بصب المجتمع القائم فيها ، ثم كانوا يضعون الخطط التي تحيل ذلك التصور الذهني إلى واقع فعلي . على أن الزعيم الاجتماعي لا يرضى أو يقنع بما حققه من صوره الذهنية في الواقع الاجتماعي للمجتمع الموجود بالفعل . ذلك أن الصورة الذهنية لديه تتجدد باستمرار وتسبق الواقع الفعلي بصفة دائمة . فما يتحقق بالفعل بالمجتمع ، سرعان ما تقابله صور ذهنية تستجد في ذهن الزعيم الاجتماعي الملهم : فما يعمل إذن في ذهن ذلك الزعيم ويكون أكثر وأغزر مما يكون قد تحقق بالفعل . من هنا نجد أن الزعيم أو المصلح الاجتماعي يتسم بعلم الرضى المستمر والدائب . فهو يكون غير قانع بما استطاع تحقيقه . إنه يجد أن ما تحقق بالفعل في الواقع الاجتماعي أقل وأضعف وأضعف بكثير مما كان يؤمل في تحقيقه .

ومن هنا نستطيع أن نلاحظ أن الكثير من العباقرة لم يكونوا راضين عن المجتمع الذي عاشوا في إطاره . إنهم كانوا يتصورون في أذهانهم

مجتمعا مابيننا كثيرا أو قليلا عن المجتمع الذى كان يطويهم تحت رداءه .
ولعل ذلك التباين — أو قل التناقض — بين ما يترسمه العبرى من صور
ذهنية ، وبين ما يجده في الواقع الاجتماعى من حوله ، هو السبب في الانشقاق
الذى كثيرا ما نقرأ عنه في حياة العبرى بينه وبين المجتمع الذى ينشأ فيه
ومحيا في إطاره .

ولقد نقول إن هناك زاويتين يمكن أن تفسر منها ما نشاهده من
مشكلات اجتماعية تلف حياة العبرى الملهم في لفاتها . الزاوية الأولى —
هى زاوية الصور الذهنية المعتلة في القوام الذهني للعبرى الملهم . أما
الزاوية الثانية فهى تلك الظروف الاجتماعية غير المواتية التى ينشأ فيها
العبرى الملهم والتى لا يكون له يد في صنعها أو حياكتها . فلقد ينشأ
العبرى الملهم في جو أسرى ردىء للغاية ، وقد يكون الفقر قد أحاط به
من كل جانب ، أو قد تكون النزاعات الأسرية - أو قد تكون البيئة المحلية
التي تحيط بالعبرى الملهم متاهضة له أو لأمرته أو لكل من على شاكلته
من يدينون بدينه أو يتسمون بلون بشرته أو ينحدرون من مسقط رأسه
أو نحو ذلك .

وبتعبير آخر فلقد نجد أن العبرى الملهم لا يكون على وفاق مع البيئة
الاجتماعية التى ينشأ فيها . إنه قد يكون مرفولا أو منبوذا أو محظرا أو
يلقى معاملة غير كريمة من الناس المحيطين به . ولقد يتنكر له المسكون
بزماء الأمور من حوله ، فلا يعترفون له بالعبرية أو التبريز . ومن ثم
فإنه يجد أنه يزاح باستمرار ، أو يضطهد أو يستبعد أو يحارب أو توجد
إليه أصابع الاتهام أو يفت في عضده باستمرار أو توضع أمامه العراقيل
حتى لا ينمو وحتى لا يثبت وجوده .

يبدأن عبقرية العبرى الملهم الملحة بتجلبيق صامدا ولكنه لا يسعى وراء
المجتمع لاسترضائه ، بل هو يتلغح نحو شق خط جديد له لم يسبقه أحد
إليه . ولقد نقول إن العبرى يسعى إلى الاستخفاء فيجعل تقدمه في خفلة

من أمر المربصين به . فهو يسير في الظل ، أو قل إنه يتسلل من وراء
الأسوار الى أقيمت كحواجز دون تقلعه . فهو يختبئ في مكان بعيد عن
الانظار لكي يخطط لغزو ذلك المجتمع . فهو يتساعل بينه وبين نفسه
عن الثغرات التي توجلف في قوام المجتمع لكي يمر منها إلى الصفوف الأمامية به .
وهنا يأتي دور الإلهام في حياة العبرى . إنه يكشف في لحظة خاطفة تلك
الثغرات التي يمكن أن يغتد من خلالها ، والتي يستطيع أن يتخذها أداة
لتقلعه ولتفوقه وإثبات وجوده .

ونحن لا نجد في الواقع أى شيء من التناقض بين تفسير المشكلات
الاجتماعية التي تجابه العبرى الملهم سواء بالزاوية الأولى المتعلقة بالواقع
الداخلي للعبرى ، أعني بصوره الذهنية ، أم بالتفسير لتلك المشكلات في
ضوء الزاوية الثانية المتعلقة بالواقع الاجتماعي الفعلي المحيط بالعبرى . ذلك
أن الزاويتين جميعاً يجب أن تؤخذ في الاعتبار . فالعبرى الملهم . يحكم
تكوينه النفسي يكون شخصية غريبة عن المجتمع الذي ينشأ به ويوجد في نطاقه .
إنه يكون دائماً سابقاً عليه ، أو قل إن ظهوراته الذهنية المتعلقة بالمجتمع
المرغوب تحقيقه تتباين تبايناً جلياً وتبايناً مستمراً عن المجتمع الموجود
بالفعل . ومن جهة أخرى فإن شخصاً هذا شأنه يكون قليل التكيف أو
بالأحرى يكون منعدم التكيف مع المجتمع الموجود بالفعل في الواقع .
ولذا فإن النبذ والطرد والمناهضة تكون من نصيبه في بداية الأمر
على الأقل .

يبد أن العبرى يحاول دائماً أن يرأب الصدع الذي يوجد بينه وبين
المجتمع . ولكنه بدلاً من أن يطأطئ الرأس للمجتمع الموجود ، فإنه يضع
خططه لحمل ذلك المجتمع على التطور والتغير وإبدال جلده بجلد جديد .
فلإرادة التغير لدى العبرى الملهم لا تنبج إلى شخصه وأفكاره وصوره
الذهنية قبلها وتعالها ، بل هي تنبج إلى المجتمع الموجود بالفعل ترغمه على
الموضوع للتغير والتكيف للصور الذهنية المعتملة في ذهن العبرى الملهم .

وحتى بالنسبة لغربة التي يستشعرها العبرى وهو الموجود بحسبه في المجتمع ، فإنا نجد أنه يحيلها إلى مؤانسة ووثام .. بيد أن المؤانسة والوثام ليسا مؤانسة ووثاماً مع المجتمع القائم ، بل هما مؤانسة ووثام مع المجتمع المثالي المفترض تحقيقه بعد وقت يقصر أو يطول . ولكأن العبرى يهفو بوجدانه وبجماع شعوره إلى مجتمع يستشعر أحييته بالوجود والتحقق عن المجتمع الموجود والمتحقق بالفعل في الواقع من حوله . وأكثر من هذا فإن العبرى الملهم يجد أن الواقع الاجتماعي للمجتمع من جزله قمين بالتزاييل والاختفاء لكي يحل محله المجتمع المثالي المتمثل في ذاته .

ولذا فإنا نلاحظ أن العبرى الملهم يستلهم من الشقاق الاجتماعي ما يجب أن يصير إليه المجتمع . وبعبارة أدق نقول إن المشكلات الاجتماعية التي قد تغلف حياة العبرى وواقعه الاجتماعي قد تكون في حالات كثيرة السبب أو الدافع المباشر لأن يحيا ذلك العبرى حياة متخاصة جداً التي لا يتازعها حولها منازع . وبعبارة أخرى فإنا نقول إن أحلام اليقظة السوية هي التي تشكل الجو النفسي المناسب لدى العبرى لتلقى الإلهامات . ولعلنا نعود فتؤكد أن الإلهام مباين في جوهره لما نمكن أن يقال من أن الشخص الملهم هو شخص عادي قام بتصنع صورة اللهية بغیر أن يكون هناك تلق من الخارج ؛ إنا نعتقد أن إعداد الذات للإلهام هي "مرحلة ضرورية لتلقى الإلهامات . ولكن لا يكفي للعبرى أن يعد نفسه - أو أن تقوم الظروف بإعدادها - حتى يكون بالضرورة شخصية ملهمة . فإنا نضع خطاً فاصلاً بين العبرية وبين الإلهام ؛ فما تؤمن به هو أن الإلهام مرحلة تالية لمرحلة العبرية ؛ فثمة عباقرة غير ملهين ، كما أن هناك شخصيات ملهية ولكنهم لم يعرفوا بمرحلة العبرية . فالعبرية هي إعداد ذاتي مكن ، وهي التسلح بجميع وسائل الآياتة أو العمل أو التأثير . ولكن بعد هذا الإعداد الذاتي يجب أن تكون محطة الاستقبال الذاتية جاهزة لاستقبال الإلهامات التي قد ترد إلى ذهن ووجدان العبرى . وقد لا نريد التلويح فكما سبق أن قلنا فإن جهاز الراديو أو جهاز التلفزيون قد يكون مستعداً

ومستعداً لاستقبال الاذاعات أو الصور المرئية ، ولكن حيث لا تكون هناك إذاعة مناعة أو برامج تلفزيونية مبنوثة فان الراديو أو التلفزيون لا يستقبل شيئاً بالطبع . كلا فان العبرى قد يكون هياً نفسه لاستقبال الالهامات ولكنه مع هذا لا يستقبل شيئاً جديداً لم يصل أحد إليه .

ولكن الواقع أن العبرى الملهم غالباً ما يستقبل إلهامات جديدة . ذلك أنه يدأب على الشعور بالاغتراب عن مجتمعه . ويتعبّر آخرقانه يظل في حالة ترقية استقبالية لما يمكن أن يلقى به إليه من إلهامات . فالمشكلات الاجتماعية التي تحيط بالعبرى الملهم تشكل عوامل مساعدة في كثير من الأحيان لاستقبال الالهامات المتباينة . وإنك لتجد في سير العباقرة الملهمين شواهد كثيرة تريد ما نذهب إليه هنا .

الآرامات الاقتصادية :

لاحظنا في الموضوع السابق أننا ننحو إلى القول بأن العبرى الملهم ليس بالشخص المنسجم أو للنائب في المجتمع الذي يعيش فيه ، بل على التقيض من ذلك إنه الشخص الذي ينحو إلى إذابة المجتمع في قوامه . إنه يريد أن يحمل المجتمع على مطاوعته ولا يطاقىء هو رأسه للمجتمع . ومن هنا فأننا نجد أن الظروف غير المواتية اجتماعياً واقتصادياً تعمل على إحالة العبرى إلى شخصية غريبة عن المجتمع ، أو قل إن الظروف غير المواتية تشكل عوامل مساعدة على حمل العبرى على الاحساس بالاغتراب عن مجتمعه . فثمة نزعة طبيعية أو جبلية تحمل العبرى على الاحساس بالاغتراب ، يساعدها ويدعمها ما يستشعره من ظلم يقع عليه ، أو من نبذ أو جفاء أو عدم تقدير أو حتى الاستنكار والاحتقار لمن جانب الكثير من أبناء المجتمع الذي يوجد به . بماذا مستك لسير العباقرة ، فانك تجد أن ظروفنا خارجية غير مواتية كانت تريد إحساسهم بالغربة في المجتمع الذي يوجطون به .

ولقد ذكرنا قبلا أنه لولا مثل هذا الاحساس بعلم التوافق وبعدم الرضى عن المجتمع القائم ، لكانت إذن كفة ذلك المجتمع المحقق بالفعل أرجح وأقوى وألصق بوجطان العبرى . ولكن حيث أن العبرى لا يكون راضيا أو منسجما مع المجتمع الراهن ، فانه يسعى لتشكيل صورة ذهنية عن المجتمع التوقفي وكيف يكون . على أن إحساس العبرى بعدم الرضى وبالتبرم من بالمجتمع الراهن يظل معتملا لديه حتى ولو تغيرت الظروف الاجتماعية والاقتصادية لصالحه . ذلك أن الرواسب النفسية التي سبق أن ترسبت في قرارة نفس العبرى منذ مطلع حياته تظل تعمل عملها وتظل مؤثرة بعمق في حياته الذهنية . فالمرء ليس ابن ساعته الراحة بقدر ما يكون إنا للظروف التي أحاطت به في نشأته والتي غلفت في صباه ومراهقته وشبابه .

والواقع أن الأزمات الاقتصادية التي تحيط بنشأة العبرى في طفولته ومراهقته وشبابه تجعله راغبا في التعويض عما فاته من متع الحياة أو من الترف والنعم المادية . من هنا فان العبرى يسعى إلى التعويض الداخلي عما فاته في الواقع الخارجي . ولكن ذلك التعويض النفسي لا يسير وحده في دخيلة العبرى ، بل يرتبط ارتباطا وثيقا بالرغبة في الانتقام من الواقع الاجتماعي . من هنا فان العبرى يبطش داخليا - في ذهنه وفيها يصوره بالقلم أو بالريشة أو بغير ذلك من وسائل الإبانة - بالمجتمع الراهن وبالأوضاع القائمة . فهو يحارب المجتمع الذي حرمه من الرخاء ، ويتخيل نفسه في صورة مستقبلية عليه يوجد من جديد مطلقا ومراحقا وشابا في مجتمع جديد من صنعه وتصويره الذهني . وهو يجد في عمليتي الهمم والبناء حيث يهلم المجتمع القائم وحيث يبنى مجتمعا ذهنيا جديدا ما يشبع انتقاميته من جهة ، وما يشبع بجوعته وما فاته من جهة أخرى .

ونستطيع القول بأن الانسان بحاجة إلى قلق معين من التوتر لكي يعمل فكره ولكي يشغل ذكائه في المشكلات والمواقف التي تصادفه.

ولا شك أن إحساس الإنسان منذ بداوته بالخطر يتهده وبالمخاوف تعمل بين أضلعه كان دافعاً له على الاختراع وتفتح مجالات كثيرة متباينة للرد الأخطار المربصة به وتهدة المخاوف التي تساور قلبه . ونستطيع أن نقرر في مقابل هذا أن الإنسان التي تحيط به الرفاهية من كل جانب ، والذي يحس بالطمأنينة الكاملة تنشر ألويتها على قواده ، والذي توفرت له جميع مقومات الحياة الرغدة ، والذي لا يستشعر توتراً في قلبه ، لا يجد لديه بالتالي دافعاً نحو الكشف والابتكار والتجديد . ومعنى هذا أن رغبة الإنسان في الكشف والاستطلاع لا تكفي وحدها لتقلعه وإظهار مواهبه على الملأ .

ونحن لا نخطئ - بناء على هذا - إذا ما قلنا إن الأزمات الاقتصادية التي غلفت حياة معظم العباقة في المجالات الإنسانية المتباينة ، كانت دافعاً لهم نحو الاحساس بالتوتر الداخلي ، ومن ثم كانت دافعاً لهم نحو شق طرق جديدة وترك بصماتهم الأصيلة على ما اضطلعوا به من أعمال عظيمة . وصدق المثل القائل : « إن الحاجة أم الاختراع » . على أننا لا نغنى هنا بكلمة « حاجة » مجرد الاحتياج إلى شيء من الكماليات ، بل نقصد الحاجة الأساسية التي يهد علم توافرها حياة الإنسان أو مستقبله أو سمعته أو مكانته بين أقرانه . فاحساس الإنسان بالحاجة وبعدم توافر أسباب إشباعها ، إنما يجعله في حالة من التوتر التي تجعله على إخراج ما في جعبته النفسية من مواهب مطمورة .

على أننا لا نستطيع أن نقرر أن هناك علاقة سببية بين الأزمات الاقتصادية وبين العبقريّة والالهام . إننا نعتبر أن العلاقة السببية إنما تقوم بين التوتر المناسب الذي يشيع في جنيت المرء وبين ما يقضى له عمله أو التأثير به في المجالات المتباينة المحيطة به . وهناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تحدث التوتر في دنخلة العبقري . ومن بين تلك الأسباب ما يفتقده من رغد ورخاء ووفرة . ولعلنا نضيف أيضاً إلى هذا أن مجرد الاحساس

بالتوتر والابانة عن الذات بالتعبير عن المواهب الخبوة بالشخصية لا يعني الحصول على الالهام . قسمة عباقرة كما قلنا في المجالات المتباينة لم يصلوا إلى مرتبة تلقى الالهامات . فلقد نجد شخصية عبقرية توفرت لها جميع الوسائل وقد تمكن صاحبها من المجال الذى يعمل فيه ، ولكن عبقريته لا تكون مشمولة بالالهام . ومن ثم فان صاحب تلك الشخصية العبقريّة يبرز ويضوق على جميع أقرانه ويلقى شهرة كبيرة وذخوع صيت، ولكنه مع ذلك لا يكون قد فتح مجالا جليداً يشد البشرية إليه . فهناك الكثير جدا من العباقرة في علم الهندسة ، ولكن فيثاغورس بلا شك هو الشخصية الملهمة الأولى بينهم لأنه أول من وضع اللبنة الأولى للهندسة ، أو قل هو الذى اخترع الهندسة . فن المؤكد أن فيثاغورس قد تجاوز إلى نطاق أعلى هو تعلق الالهام . ولكتنا نستطيع أن نسرّد أمثلة لشخصيات ملهمة ولكنها ليست عبقرية . فشاعر النيل حافظ إبراهيم كان شاعرا ملهما ، ولكنه لم يكن عبقريا . ذلك أن شعره كان مفعما بالالهامات ولكنه في نفس الوقت لم يكن غزير المادة ولم يكن يتم على سعة في الاطلاع ، كما أنه لم يتوسع في شعره إلى آفاق متباينة كالمرحبة الشعرية مثلا مثلاً فعل شوقي . ونستطيع من جهة أخرى أن نقول إن العقاد كان عبقريا ولكنه لم يكن ملهما .

وبالجملة نستطيع أن نقرر أن الازمات الاقتصادية التى تمحق بالعبقرى — أو بمن لديه استعدادات عبقرية — تعمل غالبا على شحذ همته واللغج به إلى الابانة عما يتوارى في ثنايا شخصيته من إمكانيات نادرة . ولكن ظهور تلك المخبوعات ليس بكاف لتلقى الالهام . إننا نستطيع أن نقرر أن إعداد الذات لتلقى الالهام يمكن أن يتواكب معه تلقى الالهام بالفعل ، كما يمكن ألا يتواكب ذلك معه . ولنا أن نقول إن التقاء يمكن أن يوجه إلى من لديه استعداد للعبقرية ولكنه أهمل استعداده فلم تظهر عبقريته . ولكن الأمر ليس كذلك يازاء الالهام . فأنت لا تستطيع أن تتخذ الأديب أو الفنان أو الفيلسوف لأنه لم يحصل على الالهام . ذلك أن الاجتهاد والمثابرة

والدأب والمراصلة وحطها هي التي بيد المرء . أما تلقى الالهامات فانها تخرج نطاق قلوته . فالإلهام موهبة أو هو عطية تمنح منح المرء . وكل ما بيده لفعله هو أن يعد نفسه لتلقى الالهام فحسب . فانت لا تستطيع أن تنهب الالهام ، ولكن تستطيع أن ترقبه . فاذا ما لاح الالهام أمامك فعليك بالانقباض عليه والتشبث به والامساك بتلابيه . ولعلنا نعود فتؤكد أن الالهام يتأتى للمرء الملهم على هيئة ومضات مريعة الاختفاء . فاذا لم تكن متيقظا ومتربعا للانقباض على الكنز الذي يفتح أمامك ثم يغلق بعد برهة قصيرة جلنا ، فان جميع مجوهراته الثمينة تضيع عليك ولا تستطيع الحصول عليها بعد ذلك إلى الأبد . .

ولعلنا نجد في حياة كثير من الناس لحظات الهامة توافرت لهم ولكنهم لم يستغلوها . لقد يعمل الفقير أو الحاجة على الإلقاء ببعض الناس في حماة اليأس أو الارتقاء في أحضان الجريمة أو الجنون . ولكن نفهم تلك الظروف المائلة القاسية هي التي جعلت العباقرة الملهمين في حالة من الضحى الدائق ، أو قل إنها جعلتهم في حالة ترغب وإنتباه لما يمكن أن يصدر إليهم من إلهامات . ناهيك عن إعداد أنفسهم بوسائل العبقرية وذلك بالتمكن من المجال الذي كانوا يشتغلون به والتفوق فيه والتبريز على جميع العاملين به .

ولا شك أن العبقرى يكون أكثر قلرة على استثمار الالهامات التي تتأتى له من غير العبقرى . فاذا ما توافرت العبقرية والالهام جنباً لجنب ، فان المرء يستطيع عتد أن يقدم إلى الانسانية فتوحات جديدة لم يسبقه أحد إليها . فالالهام هو الضوء الذي يكشف الملهم نطاقات جديدة لم تلمسها قلم بشرية من قبل . أما العبقرية فهي الامتداد بالطريق المعبد إلى أبعاد جديدة . ولكن العبقرى الملهم يجمع في نطاقه بين التمكن من اكتشاف الجديد وبين استيعاب القديم في نفس الوقت .

التحديات والعقبات :

أكدنا فيما سبق أن إرادة الحياة بصفة عامة ، وإرادة العبقريّة بصفة خاصة لا يمكن أن تبدى والمرء في حالة من الاسترخاء والدعة والوفرة والتعم والاسترخاء التام : فكما أن النار لا تخرج أو تنزع من الحجر الصوان إلا بالطرق ، كنا فإن المواهب لا تبدى إلا إذا حدث احتكاك وتحد لفكر ووجدان الشخص . فالحجر للصوان لا يبدى مواهبه أو فطرته النارية إلا بالاحتكاك والمصادمة . وكنا فإن التحديات والعقبات التي تجابه صاحب المواهب العبقريّة هي الشرط الوحيد والضروري لإبداء ما هو مخبوء في أغوار شخصيته .

على أن العبقريّة التي تبدى لدى الشخصية الموهوبة والتي لا تبدى إلا بالتحديات والعقبات تتطور حياة الموهوب ، لا تعنى إحراز الإلهام كما سبق أن أكدنا . ذلك أن العبقريّة تسبق الإلهام في أغلب الأحيان . ولكن في أحيان أخرى يكون الشخص ملهما بغير أن يكون عبقريا . فالمايسترو قد يكون عبقريا في الموسيقى ، ولكنه ليس بالشخص الملهم . ولكن الإلهام يواتي واحدا مثل بيتهوفن أو باخ أو غيرها . وفي أوساطنا العربية نجد واحدا مثل عبد الوهاب حائزا على العبقريّة والإلهام معاً ، بينما نجد أم كلثوم حائزة على العبقريّة فحسب . ذلك أن الإلهام يعنى الحصول على أشياء أو على تفحات لم يسبق لأحد أن حصل عليها . أما العبقريّة فإنها تبدى في التمكن والأداء الممتاز .

وبمناسبة ذكر عبد الوهاب وأم كلثوم ، فالتنا نجلهما جميعاً قد سارا على الشوك حتى وصلا إلى ما وصلا إليه من مجد في عالم الموسيقى . وكلا يقال عن فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وغيرهما من عباقرة في عالم الموسيقى والقناء . فالمرحلة الأولى التي تجابه حياة العبقري لا بد أن تكون مثبته بالتحدي لقدرته . ولقد نجد أن الفشل في بعض المواقف يشكل دافعا ومقوما ديناميكيا في شخصية العبقري يدفع به إلى إبراز ما في جعبته .

ولذا فإنا نجد أن الكثير من كبار المربين لا يرغبون في عزل الأطفال الموهوبين عن جو المدرسة العادية ويقاومون فكرة إحاطة الموهوبين بكل الرفاهية وتذليل جميع الصعوبات التي يمكن أن تواجههم إذا ما وجدوا في إحدى المدارس العادية . فهم يؤكدون أن الصعوبات والتحديات أو حتى المقومات الرديئة تشكل مقومات هامة في بناء شخصية الموهوب . والأمر هنا شبيه بتربية الجسم في الجو العادي وتعرض الطفل ككائن حي للعوامل الجوية الصعبة ، فينشأ على الإحتمال ومقاومة التقلبات الجوية . وكذا يقال إن تعرض أبناء الفقراء للإصابة ببعض الميكروبات يقمهم من الإصابة بالأمراض الفتاكة . وتفسر الفكرة هي المطبقة طليا في الاتصال الواقعي من الأمراض المعدية المتباعدة . فالمصل هو جرعة من الميكروبات التي يستطيع الجسم مقاومتها والقضاء عليها . ومن ثم فإنه يصير مدربا جسيما على مقاومة تلك النوعية من الميكروبات

فالمعلم يفي الإنسانيات والواقع من حوله يشكل خبر الزاوية في
الزوايا الموهبة ولا فصلح اعواء الموهبة. مثل الاستعدادات بالشخصية

ولعلنا نعرض فيما يلي لأهم التحديات والعقبات التي تقف متحدية طريق تقدم العبقرى الموهوب والتي تعمل عادة على تفريق مواهبه والدفع به نحو التسلل والتفوق المستعبرين . إنا نجد أولا ما يعرف بمضايقات الآخرين للعبقرى . فالكثير من الكبار والأتراب لا يعترفون لصاحب العبقرية بما لديه من امتيازات بل يرمونه بالتخلف . ونذكر هذه الميضية ما وقع لاديسون الذي اعتبره مدرسه شخصا متخلفا لا يصلح لشيء وقد طلبت لإدارة مدرسته من إقصائه منها لأنه لا يصلح لطلوب العلم . وليكن هذه الجاذبة كانت بمثابة دافع كبير للطفل لإثبات وجوده وتفوقه . على أن التقدير المستبعد وعدم الاعتراف بعبقرية العبقرى الملهم يتظل قائمة ومستمرة من جانب المصنوع الذين يطالبون بالثبوت في عضده ووثيقه حتى التقدم في طريق المحك والشهرة . ولكن كلما ازدادت الضغوط على الموهوب الملهم فإنه ينادى على التقدم والتفوق

والواقع أن فاعلية الضغوط التي تحيط بالشخصية الموهوبة تتلغى به إلى التركيز حول الذات. وإلى علم النوبان في المحيط الاجتماعي قبل أن يتلمس الشخص في الأشخاص المحيطين به، فانه يتحس بالتأثير منهم، وبأنه متغير لهم، أو قل بأن له عالمه الخاص الذي يستغل به، ومن ثم فانه يوفر لنفسه المناخ النفسي المستعد لتقبل الإلهامات. فتلك الضغوط الخارجية لا تعمل على مجرد تحقيق مواهب الشخص وإظهار عبقريته — إذا كان مفعما بالعبقرية. — بل إنها تهيئه الفرصة الكافية لتلقي الإلهامات المتباينة.

أما التحدي: أو العقبة التالية التي تعمل على توفير المناخ المناسب لتلقي الإلهامات فهي الردى في القتل، وهذا يجذب إلى الشخص القاتل قد يعتقد العزم على التفوق فيها فشل فيه، أو هو يعتقد العزم على توفيره فشله بالتفوق في مجال آخر مباين تمام التباين للمجال الذي لم يوفق فيه. فبالنسبة للاحتمال الأول فانا نجد أن واحداً مثل أينشتاين الذي وضع في مادة الفيزياء قد عقد العزم على التفوق في نفس المادة التي زمت فيها تركيزه وكان له التوفيق والتبريز على جميع أقرانه الذين نجحوا فيما سببه هو فيه، أما بالنسبة للاحتمال الثاني — وهو الانصراف عن المجال الذي فشل فيه المراهق إلى مجال آخر فيتفوق فيه — فانا نضرب مثالا بخليل مطران الذي فشل في التجارة فالتجارية فالتصرف إلى الشعر فتفوق فيه وقد أتى بثقله في مضماره.

ولعلنا نغزو إلى الشعور بالفشل أو بالتعجز للفضيل في التمايز من الآخرين أو عدم النوبان فيهم، ومن ثم توفير فرصة لم الشعث وعدم التبعثر في أشياء متباينة كثيرة حول المرء. ولا شك أن التركز حول ثورة الشخصية يعمل على توفير نوع من الاستغلال الذاتي وعدم النوبان في الآخرين، ومن ثم توفير فرصة لتلقي الإلهام المرء.

أما التحدي أو العقبة الثالثة التي تعمل على توفير المناخ المناسب للتغنى الداخلي وتوفير المناخ المناسب لتلقي الإلهام فهو النقص في الجاذبية الشخصية أو النقص في الجمال أو في الطلعة البية أو وجود أي صفة من الصفات

الشخصية التي تعمل على علم اقبال الناس على الشخص أو تعمل على تفورهم منه أو عدم الرغبة في إقامة علاقات به . ولعل أفضل مثال نصربه في هذا الصدد سقراط الفيلسوف اليوناني الذي لم يكن يتمتع بالوجه الجميل ، بل كان صاحب وجه قبيح دمع الحلقة ومفر . ومن هنا فان سقراط قد استطاع أن يستشعر ذلك منذ طفولته ، ومن ثم فانه أثر الانصراف إلى عالم آخر غير عالم الناس من حوله . لقد كان سقراط يقضي الوقت الطويل في التأمل ، للدرجة أن بعض مؤرخي الفلسفة قد اتهموه بالاصابة بمرض القصام إذ أنه كان يقضي وقتا طويلا وهو واقف في حالة تحشب فلا يحس بما كان يجري حوله ، وقد أخذ يتأمل إحدى القضايا الهامة التي كانت تشغله ، أو ربما كانت الإلهامات توجه إليه فيستقبلها وهو في تلك الحالة اللاهلة عما حوله من أشياء وأحداث وأشخاص .

أما التحدي أو العقبة الرابعة التي تعمل على تهيئة المناخ المناسب لتلقي الإلهامات فهي عقبة جنسية . فالشخص غير الموفق في الحب أو الزواج ، قد يجد بغيته أو تعويضها عما حرم منه في تأكيد ذاته بطريقة أخرى . إنه يسعى إلى تعشق الأفكار والمثل العليا الذهنية ، ناهيا إلى إنجاب أفكار أو مخترعات بدلا من إنجاب الأطفال . ولعلنا نصرب مثالا هنا بفان جوخ الذي لم يكن موقفا في حبه . فكان كلما أقبل على الحب لم يكن ليجد الاقبال عليه من الأطراف الأخرى من النساء اللاتي أحبن . وحتى المرأة التي رضيت بعشرته كانت من الساقطات وبائعات الهوى . فكان يحس بفشله المرير في الحب ، فانصرف في إقبال متقطع النظير على اللوحات يرسمها بعقريه وإلهام مذهنين .

وأخيرا فان التحدي أو العقبة الخامسة التي توفر المناخ المناسب لتلقي الإلهام فهي الحرمان من عطف الكبار منذ نعومة الأظفار . فكثير من عباقرة الإنسانية الملهمين كانوا يتامى الأم أو الأب أو الأم والأب جميعاً . ولعل اليتيم الذي لم يجد الصلح الحنون يبحث له عن صلح حنون حتى ولو

كان ذلك الصبر الحنون بعيدا عن الواقع المحسوس . لقد يكفل له الحنان من مصادر إلهامية روحانية تحنو عليه وتكلاه وتعرضه عما فاتته من حنان الوالدين . فالطفل والمراهق والشاب الذين يحسون بأنهم قد حرموا من أم تحنو أو من أب يعطف ويرعى ، ينكثون على ذواتهم اللابخية فلا يتسنى لهم التوابع في الوسط الاجتماعي الذي يوجتون به ، ومن ثم فإنهم يشكلون لأنفسهم عالما خاصا بهم مستقلا عن العوالم الأخرى المحيطة بهم ، وبالتالي فإنهم يوفرون لأنفسهم المناخ المناسب لتلقى الإلهامات المتباينة التي تناسب مواهبهم وما جبلوا عليه من استعدادات شخصية خاصة بهم .

الفصل الثالث عشر

التأمل والهروب الى الداخل

إخضاع الخارج للداخل :

نستطيع أن نستشف مما سبق أننا نؤمن بأن الإلهام حالة تأتي لبعض الأفراد بعد أن يكونوا قد عكفوا على أنفسهم وقلبكروا الذهن والوجدان بلخائلهم ، وبحيث لا يكونون مشتتين أو مبعثرين في الأمور الخارجية . ونستطيع أن نقرر أن بعض الشخصيات العامة التي توصف بأنها شخصيات ملهمة فيما قامت بالاضطلاع به ، إنما يكون الواحد منهم قادرا على الانصراف الى ذاته بعد أن يخلو الى نفسه وبعد أن ينفض يده من الأعباء العامة الموكلة اليه . والواقع أن بعض الناس يجلبون في ضغوط الحياة وما تتطلبه من توجيه الانتباه الى الخارج - أعني خارج الذات - باعثا لهم على سرعة الانطلاق نحو الداخل ، وعلى شدة التركيز على دخيلة النفس .

ولعلنا نقرر أن مثل هؤلاء الناس يتشوفون إلى البقاء مع أنفسهم والبعد عن صخب العلاقات الخارجية بعد أن يكونوا قد انخرطوا في تلك العلاقات الاجتماعية مدة طويلة يكونون بعدها بحاجة إلى الهدوء النفسي . فهم يجلبون في الحرب إلى الداخل الراحة مما أصابهم من جهد وتعب نفسيين . فالواحد من هذه الفئة يجد إلهاماته بعد الانصراف عن المرح والمرج . ولكن العجيب أن بعض أفراد هذه الفئة يجلبون الإلهام وقد هبط عليهم وهم في الزحام وفي معسة العلاقات الاجتماعية . بيد أن الواقع أن الملهم من هذا النوع لا يكون موجودا في الصخب الاجتماعي إلا بحسبه فحسب . إنه يجعل من الضوضاء التي تحيط به إطارا أو خلفية بعيدة عن إثارة وجدانه ، ويبعدا عن تركيزه اللغني . إنه لا يكاد يسمع ما يلور من أحاديث تصافح أذنيه ،

وهو لا يكاد يستيقن المراتب التي تمر أمام ناظره . قالواحد من هؤلاء الملهمين في وسط الرحام يكون في الواقع غريبا عن الصخب الاجتماعي الذي يحيط به من كل جانب . إنه يشبه الزيت للطاق فوق الماء . إنه يلامس الماء ولكنه لا يختلط به ، أو هو كالغواصة التي تشق عباب المياه في أعماق المحيطات بغیر أن يغرق الماء إلى قوامها ، وبحيث لا تصبح جزءا من الكائنات الموجودة بعمق المحيط .

وهناك شخصيات تواتر الوصفات الإلهامية فجأة وهم في أشد حالات الانهماك مع الناس ، أو وهم منهمكون في بعض الأعمال الروتينية أو الأدائية . فمثل هؤلاء الناس يجب عليهم المسارعة بتسجيل تلك الوصفات الإلهامية في مفكرة خاصة حتى يتسنى لهم أن يرجعوا إلى ما ألهموا به بعد أن يعكفوا على أنفسهم في خلوتهم اللعنية . يقول لنا أحد المؤلفين إن إلهاما مفاجئا واثاه وقد كان في حفل صاخب . ثممة فكرة طارئة باسم الكتاب الذي ألفه بعد ذلك ، وكان في أثناء الحفل في غير توقع للتفكير في أى موضوع يتعلق بالتأليف . ولكن فجأة وبغير مقدمات أو بغیر تمهيد أو ارتباط بالكتب أو الثقافة ، إذ بفكره يتسحب بعيدا عن جو الحفل الصاخب ، وكان من حوله منصرفين عنه إلى الدعابات والمناقشات . أخذ فكره يعمل وكأن شخصا أو جنيا بداخله على عليه اسم الكتاب الجديد ثم فصوله ومحتويات الفصول من جزئيات أو فروع أو موضوعات جزئية . لقد كان هناك ما يشبه الشريط المرئي يمر بذهنه في ذلك الجو الصاخب . فما كان منه إلا أن أخرج مفكرته وأخذ يلون ما كان على عليه من ذلك الجنى الداخلى الواقع عليه بغیر توقع وبغير مقدمات أو تمهيد . ويضيف صاحبنا أنه ما كاد يعود إلى داره حتى بدأ في نقل ما كتبه في مفكرته على الورق الذي اعتاد أن يؤلف فيه ، وبدأ منذ تلك الليلة في تأليف ذلك الكتاب إلى أن أنهى بعد عدة أشهر ، ودفع به بعد ذلك إلى المطبعة .

. وثمة حالات مشابهة لحالة هذا المؤلف الذي عرضنا له . ثممة ما أنجابه الشاعر محمد بهجة الأثرى على السؤال الذي وجهه إليه الدكتور مصطفى شوييف

في كتابه « الإبداع الفني » . يقول الشاعر « قد تيقظ الشاعرية عندي في الأماكن التي تكون فيها حركة وأصوات. لذلك ترائي في هذه الحالة أسرع في البحث عن مكان بعيد عن الحركة والجلبة لأنظم قصيدتي تحت تأثير الانطباعات قبل أن تغتر النفس وتضيق الفرصة » .

أما الشاعر محمد مجنوب فانه رد على سؤال الدكتور سوييف بقوله « هناك أحوال - لا عادات ثابتة - ترافق عملية التأليف ، فلا بد من جو خاص يساعد على الاستغراق في روح الموضوع كالغزلة - ولا أعني بها الانقطاع عن رؤية الناس بل الانقطاع عن مشاركتهم فقط - وقلما أستطيع الاعتزال للنظم في حجرة خاصة بل أنا أقوم بذلك في المقهى وعلى المائدة وفي السيارة. وقلما يشغلني عن ذلك ضجيج الناس وحركتهم بشرط ألا أضطر لمشاركتهم في هذا لأن أقل شيء من المشاركة يقتضي إعمال الوعي ، وهذا بطبيعته يصرف النفس عن التصور واستحضار التعبيرات الملائمة لإخراجه » .

أما الشاعر عادل الغضبان فانه يجيب عن نفس السؤال الذي قلناه إليه الدكتور سوييف بقوله « لقد يبرز لي معنى من المعاني أو قافية من القوافي وأنا أعمل عملاً ليس بينه وبين الشعر سبب لو أحدثت أحداً حديثاً لا علاقة له بالشعر ، فان لم أتمكن من تقييد خواطري في ورقة أو ظرف رسالة أو على علبة لثافات ، فاني أنبها في ضميري إلى حين » .

وفي ضوء هذه الأمثلة التي أوردناها نلاحظ أنها جميعاً تشير إلى حقيقة واحدة ، هي أن الإلهام يعني إخضاع الخارج للداخل . فاللهم ليس شخصاً يعكس ما يسلط عليه في اللحظة أو الآن الواحد ، بل هو شخصية مستقلة بذاتها ، أو هو شخصية تشكل عالماً قائماً بذاته له قواعده ونظمه واستقلاله عما حوله . وأكثر من هذا فان هذا العالم الداخلي يسيطر على العالم الخارجي . فليس العالم الخارجي - بما يحويه من أشياء وأحداث وأشخاص وعلاقات اجتماعية - سوى خامة يقوم العبقري باللهم بتصنيعها . فهي ليست المؤثرات التي تنعكس على فكر ووجدان العبقري المبدع ، بل هي مؤثرات مبدئية

أو هي خامات أو عناصر سرعان ما يتم تفاعلها بعضهم بعض فينتج مركب جديد ليس فيه شبه بتلك العناصر التي يتشكل منها بالتركيب .

فإذا نحن فاضلنا بين نوعين من التأثير في العبقري الملهم : النوع الأول - هو تأثير الأشياء والأحداث والعلاقات والأشخاص في نفسه ، والنوع الثاني - تأثير العبقري الملهم في الخارج بما يحوي من أشياء وأحداث وعلاقات وأشخاص ، فإنا نجد أن النوع الثاني من التأثير هو صاحب السلطان وأنه هو الطاغى على النوع الأول من التأثير . فعلى الرغم من أن العبقري الملهم يستمد عناصره الخيرية الأولية من الواقع الخارجى ، فإنه يحيل تلك المقومات الخارجية إلى كيان مبادئ تمام التباين عما كانت عليه . وأكثر من هذا فإنه بما يحصل عليه من إلهام يخلق كيانات جديدة مستقلة تماما وجديدة كل الجدة ولا ترتبط بعلة ما بتلك العناصر المستفادة من الواقع الخارجى .

فئة أحداث ذهنية بلخيلة العبقري الملهم أقوى بكثير جلا من الأحداث الحسية الإدراكية التي يقوم بها في تلقيه لآثرات العالم الخارجى . فبعد أن يعتصر العبقري الملهم المدركات الحسية ، وبعد أن يحيلها - كمرحلة تالية للاعتصار - إلى مركب أو مركبات ذهنية مغايرة تماما لما كانت عليه في المرحلة الإدراكية ، فإنه يرتفع إلى المستوى الثالث - أعنى المستوى الإلهامى . وفى هذا المستوى الثالث الإلهامى ، يأخذ العبقري الملهم فى خلق عوالم جديدة ليس لأحد غيره قبلها . فهو يفتح مجالا مبتكرا لم يقرب منه أحد قبله . وقد ضربنا مثلا قبل ذلك بفيثاغورس . ولتقل إن طاليس باليونان هو صاحب الإلهام الأول بالفلسفة ؛ فهو نقطة البداية لكل فكر فلسفى بدأ بتفكيره ونشأ منه . ولتقل إن اختاتون هو الذى ألهم بالتوحيد فى المجال الدينى عصر القديمة .

على أن الإلهام ليس قاصرا على العباقرة كما قلنا . ذلك أن الأشخاص العاديين يلهمون أيضا بأفكار أو تصرفات أو مخترعات . فالإلهام قسمة مشتركة بين العباقرة وغيرهم . وهو يوزع بنسب متفاوتة بين كثير من

الناس . ولكنه عند البعض لا يكاد يذكر ، بينما يكون واضحا جليا عند البعض الآخر منهم . ولكن لا يستطيع المرء أن يفيد من الإلهام إلا إذا هو أخضع الخارج للداخل . ويتعبر آخر فإن المرء لا يفيد مما يلهم به إلا إذا كانت له شخصية مستقلة ، وقد صار مقود النشاط في يديه . فالاستقلال الذاتي وعدم الخضوع للضغوط الخارجية هو شرط الإفادة من الإلهام . وهنا نكتشف المعادلة الصعبة بين الافادة من المقومات الخارجية الموضوعية وبين القدرة على تلقى الالهامات واستيعابها . ذلك أن أولئك المتخمين بالمعرفة والذين تقبل أذهانهم بما ينص فيها من معلومات لا يكادون يلهمون بشيء . فالمرء يهضم المرء ما يصل الى ذهنه من معرفة وخبرة ، فإن المعرفة والخبرة تكونان عبئا عليه ومنوقا يعوقه عن تلقى الالهام .

الطفو على سطح الواقع :

هناك نوعان من الناس بصفة عامة : نوع يرتبط بجزئيات الواقع ، ونوع آخر يرتبط بالكليات . والنوع الأول من الناس يهتمون بالظاهر من الأشياء ، ولا يحاولون سبر أغوار الأشياء كما تبدوا لكي يصلوا الى جواهرها وأعماقها . أما النوع الثاني من الناس فانهم يهتمون بالحقيقة يبحثون عنها خلف ما يبدو للعيان . على أن هذا النوع الأخير من الناس لا يشكرون للوقائع الجزئية أو للأشياء كما تبدوا في الحياة اليومية ، بل انهم لا يكتفون بما يبدو أمام أعينهم وبما يقع على سمعهم ، بل يتقبلون الوقائع الإدراكية كنقطة البداية أو كأول المحيط في تفكيرهم . وهم يسعون بما يصلون اليه بأدراكهم الى أبعد شوط ممكن ، أو قل إن أفراد هذه الفئة الأخيرة لا يفتسون في قرار الواقع المحيط بهم ، بل يطفون على السطح حتى يشاهدوا جميع ما يقع في مجال الواقع بغير أن تفوتهم واقعة أو حقيقة دون أن يدركوها .

والواقع أن الحكمة منذ القدم قد استمسكوا بموقف هذه الفئة الثانية . فالحكيم ظل عبر الزمان هو الشخص الذي لا يفره الواقع فيصقله كما يبدو له ، بل هو الشخص الذي يستطيع أن يرى ما يجتبه الواقع من حقائق ثابتة

وجديرة بالتصديق . وبعد الحكماء أتى الفلاسفة ومن بعد الفلاسفة العلماء يبحثون جميعا عن الحقائق الثابتة التي ترتكز عليها الوقائع الجزئية . فالحقيقة لا تكن فيما يبدو ، بل تكن فيما يحجبته ما يبدو . ومن هنا أخذ الإنسان يبحث عن القوانين التي تخضع لها الأشياء . وفي نهاية المطاف أخذ علماء الدراسات الإنسانية في البحث عن القوانين التي يسير وفقها الإنسان الفرد والإنسان المجتمع في مواقفه المتباينة . فأخذ علم النفس من جهة ، وعلم الاجتماع من جهة أخرى في البحث عن القوانين التي يسلك وفقها سلوك الفرد وسلوك المجتمع . فكما أن الفلزات تخضع لمجموعة من القوانين التي لا تريم عنها ، كذا فإن الحياة النفسية للإنسان الفرد، وكذا حركة سير وتطور المجتمع بالنسبة للإنسان المجتمع تخضع لمجموعة من القوانين التي لا تتأثر بزمان أو مكان . فثمة حقائق أو قوانين نفسية ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص . فالمصري والصيني والانجليزي والرومي ، وكذا البدائي والمتحضر ، بل وأيضا الطفل والكبير ، والمرأة والرجل يخضعون لقوانين نفسية عامة تنطبق وتصدق عليهم جميعا . ولكن هناك قوانين خاصة بكل فئة من فئات الناس . فثمة قوانين نفسية خاصة بالطفولة ، وأخرى خاصة بالمرحلة ، وثالثة خاصة بالشباب ، ورابعة خاصة بالكهولة ، وخامسة خاصة بالشيخوخة بغض النظر عن الجنسية أو الدين أو مستوى التحضر . وقل نفس الشيء بالنسبة لباقي القوانين النفسية الفرعية الخاصة بفئة معينة من فئات الناس .

وما يقال عن علم النفس ينسحب بنفس الدرجة من الصلق بأزاء علم الاجتماع وبالنسبة لعلم الإنسان (الأنثروبولوجيا) وبالنسبة لباقي العلوم الإنسانية . فالعلماء الانسانيون يجتهدون في الوقوف على القوانين التي تحكم العلاقات الانسانية والقوانين التي تحكم تطور المجتمعات الانسانية عبر العصور أو عبر الحقب الكبيرة من تاريخ تطور البشرية .

وعليتنا ألا نقسى أن هناك منهجين يستعين بأحدهما أفراد الفئة الثانية الطافون على سطح الواقع واللين يبحثون عن الحقائق الغائصة تحت سطح

الوقائع والأحداث والعلاقات الظاهرة للعيان . أما المنهج الأول فهو المنهج الاستقرائي الذى يخلص المفكر بواسطته إلى القواعد أو القوانين العامة التى تنلج تحتها جزئيات كثيرة . أما المنهج الثانى فهو المنهج الحدسى ، وبمقتضاه يصل المرء إلى حقيقة الأشياء بغير استعانة بالمنهج الاستقرائى . إنه يقع على حقيقة الشيء بغير مقدمات تصل به إلى النتيجة . ومعنى هذا أن الحدس هو قدرة يختص بها بعض الناس ممن تكون لديهم فطرة سليمة . إنها قدرة على سبر أغوار والأشياء الوصول إلى كنهها بغير ممارسة للتجارب أو بغير تناول الجزئيات بالدراسة أو التحصن .

ونستطيع أن نقول إن كلا من التفكير الاستقرائى والتفكير الحدسى يشكلان المدخل إلى الإلهام . فهناك أشخاص استقرائيون ملهمون ، كما أن هناك أشخاصا حدسيين ملهمين . ولكن من جهة أخرى فإنا نجد أن هناك أشخاصا استقرائيين وأشخاصا حدسيين غير ملهمين . فالإلهام كما قلنا عطية عفوية لا يتأتى المرء بالاجتهاد والمثابرة ، بل تواتيه كنتيجة غير ضرورية وغير حتمية لتوافر بعض الشروط النفسية اللازمة لاستقبال الإلهام . فسواء كان الشخص استقرائيا يبدأ من الجزئيات أو من الحالات الفردية ومنتها إلى القوانين أو الحقائق العامة ، أم كان حدسيا يقف على حقائق الأشياء طفرة واحدة بغير أن يمر فى سلسلة المقدمات ومنتها إلى النتائج ، فلا بد له لكى يكون ملهما أن يحظى بحسب نفسى وجدانى معين . إنه يجب أن يتمتع باستقلال جهازه النفسى وأن يكون بمنأى عن اللوبان أو حتى عن التعلق الوجدانى بالأشياء التى يخصصها أو يقوم بالتفكير فيها .

ولعلنا نقرب ما نعنيه بمفهوم الطفو على سطح الواقع بالتفكير فى طريقة فهمنا العادى للأشياء أو إدراكنا البصرى لما يقع عليه بصرنا . إننا لا نستطيع أن ندرك الشيء إدراكا بصريا سليما ودقيقا إذا كان ملامسا لأعيننا . فلا بد لكى يكون الإدراك البصرى سليما أن يكون الشيء المدرك بعيدا نسبيا عن أعيننا . وكلما كنا على قطة أبعد نسبيا من الأشياء المرئية، كان نطاق إدراك البصر أوسع نطاقا . فلقد التقطت صور للأرض باعتبارها

كرة أرضية من مركبات الفضاء التي بعثت بعدا شامعا عنها . ولكن نفس تلك المركبات لم تكن تستطيع تصوير الأرض باعتبارها كرة أرضية بعد أن اقترنت منها .

كذا نقول نفس الشيء عن الالهام . إنك لا تستطيع أن تحظى بالالهام عن مجال ما من المجالات طالما أنك منهمك فيه وغائص حتى أذنك في نطاقه أو مشغولا به كل الانشغال . ولكن إذا أنت ابتعدت عنه نفسيا إلى مسافة نفسية معينة ، فانك قد - وتقول قد - تستقبل إلهامات خاصة بذلك المجال . يقول الشاعر رضا صافي في رده على استخبار الدكتور / مصطفى سويف كما ورد بكتابه السابق ذكره : إذا ما أردت البدء بالقصيدة انكشفت أمام ناظري صور حياتي كلها فأنقل من واحدة لأخرى حتى حتى أبلغ أشدها مساما بموضوعي فأقف عندها وتشرق ماسحتها إشراقا تاما ويتضاءل ما عندها فلا يظهر إلا بمقدار ما يساندتها ويتمها كجزء من حياة غير متفصل عن الكل ، فأغرق عندئذ في الناحية المنيرة وكل عملي أنني أصفها . وكثيرا ما أشعر أن التعبير يقصر عما أحمل ، بل ما أشاهد ، فأكتفي بما يأتي عن طبع ولا آخذ من المتكلف إلا ما لا غنى عنه ولا مفر منه لاستكمال الصورة . والتذكر والتخيل مكان أسامي في طريقة نظمي ، فكثيرا ما يقترح علي نظم أبيات في حال صداقة لمن الحزن أو الطرب فلا أستطيع . على أي لا أصيا بذلك بعد زوال تلك الحال واستعادة ذكراها ، وحياة صورتها في تخيلي وأقول حياة صورتها ، لأنني أحسب أن لا بد لي في إحياء تلك الصورة ، ولكن كل عملي ينحصر في مشاهدتها من زاوية نفسية الخاصة ووصفها ، كالصور التي يري المنظر البديع ، فيكون إبداعه الشخصي في اختيار الزاوية التي ينظر منها إليه ، وفي اصطفاء أرفع ما في ذلك المنظر من مظاهر الجمال .

ويقول الشاعر أحمد رامي في إجابته على استخبار الدكتور سويف : أنا لا أفهم أن يقال إن القصيدة تبرغ وقت النظم فحسب ، بل على العكس من ذلك إن بعض القصائد تعيش معي فكرتها عدة سنوات قبل أن أنظمها .

وفي الواقع أنه بالنسبة لهذه القصائد التي قضت فكرتها مدة طويلة وهي
تختصر في نفسى ، أقول لك إن هذه اللحظة لا تتدخل في جوهر الفكرة
المتعمرة وإنما تتدخل فيها يشبه المامش . وقد يحدث أحيانا أن تبلغ البداية
من التركيز درجة هائلة تمنعني من أن أكتب أى شيء بعدها . وبذلك
يتعذر على أن أكل القصيدة فتصل عند بدايتها فحسب ... » .

ونستطيع أن نخلص في الواقع مما عبر عنه هذان الشاعران إلى حقيقة
هامة وهي أن الإلهام لا يواتي المرء وهو غائص بإدراكه ووجدانه في
قلب الأشياء . فعلى الملهم أن يكون على بعد كاف نفسيا ووجدانيا - وربما
مكانا وزمانا أيضا - عن المجال الذي يتأى له الإلهام بأزائه . ولذا فأننا
نجد أن التريض والراحة وتنويع النشاط والبعد نسبيا عن مجال الاهتمام هام
لتحقيق الإلهام . ولقد كان طه حسين محققا عندما قال في محاضرة له
بالفرنسية ترجمها له إلى العربية فؤاد دواره ونشرت بمجلة عالم الفكر : إن
المؤلف بحاجة إلى الوظيفة لأسباب نفسية إلى جانب الأسباب الاقتصادية ،
مؤكدنا أن الانشغال في أعمال أخرى غير الفكر ينعش الفكر ويؤججه .
ونحن نرى أن طه حسين عني ما نذهب إليه هنا من أن الإلهام لا يتأى
للشخص الغائص في المعلومات أو الأحداث أو الوقائع أو الأشياء أو العلاقات
الاجتماعية ، بل يتأى له وهي مطروحة على بعد منه .

الشعور والآشعور :

لعل السؤال الذي يلور بالخلد يشأ حول دور كل من الشعور والآشعور
في الإلهام . ولكي نجيب عن هذا التساؤل فإن علينا أن نتلارس الحالات
التي يتم خلالها الإلهام . إن أصحاب الإلهام يقررون أنه يواتيهم في
الغالب وهم في حالة يينية ، أعنى تلك الحالة التي يكون المرء فيها
بين الشعور والوعى التام بما حوله ، وبين الآشعور حيث يكون غائبا عن
الوعى بما يلور حوله . على أننا نقرر أيضا أن البعض يواتيهم الإلهام
وهم غائصون في أعماق الآشعور ، سواء كانوا يخطون في النوم العميق

أم كانوا ذاهلين في حلقهم أحلام اليقظة وقد داروا في حاة من التمشب
شبهة بالحالة التي كان يمر بها سقراط كل يوم .

ونحن نعتقد أن هناك حيتين أساسيتين يحياها الإنسان : حياته الواقية
المرتبطة بالواقع البيولوجي ، وحياته الروحية المرتبطة بما هو أعلى من
الواقع البيولوجي . فتنة خوارق روحية تعتور الإنسان أو بتعبير أدق
تعتور جميع الناس بدرجات متفاوتة . فجميع الناس كائنات حية من
جهة ، وكائنات روحية من جهة أخرى . ومن الناس من تكون حياتهم
الأولى أقوى بكثير من حياتهم الثانية ، فيكونون مرتبطين بالواقع
المحسوس بدرجة طائفة . ومن جهة أخرى فهناك أشخاص يرتبطون
بحياتهم الروحية بدرجة أقوى من ارتباطهم بحياتهم المحسوسة ، فيكونون
شخصيات روحية .

ولقد نجد من بين من يقرأون هذا الكلام من يستنكرون هذا التقسيم
ويزعمون أن الإنسان لا يعلو أن يكون كائنا حيا ذا وظائف متباينة .
وهم في نفس الوقت ينكرون ما قد يعلو من حالات روحية أو هم
يعزونها إلى ما قد يصاب به بعض الأفراد من الناس بالجنون أو بالأمراض
النفسية . والواقع أن أسهل وأيسر تفسير أن تعزو كل حالة روحية إلى
الجنون . ولعل أخطأ وأخطل تفسير هو تفسير الحالات الروحية التي
تمر ببعض الأشخاص بالمرض النفسي أو بالجنون . على أن علم النفس
الحديث جدا قد بدأ يعترف — أو هو اعترف بالفعل — بالحالات
الروحية الخارقة ، أعني الحالات التي لا تمر في الحياة اليومية للأشخاص
العاديين ، والتي تبدو كبوارق خاطفة في بعض لحظات حياتهم ، أو
التي تبدو بنسب متفاوتة تفاوتاً كبيراً في حياة فتة من الناس ممن تعتورهم
تلك الحالات الروحية .

ونستطيع القول بأن الإنسان يلم خلال اللحظات التي يحيا خلالها
حياته الثانية ، أعني حياته الروحية . ففي أثناء اللحظات التي يرتفع فيها

المرء عن مستواه البيولوجي ، يكون أدعى إلى تلقى الالهامات . ولعلنا لا نخطئ إذا ما قررنا أن معظم الناس يتحاشون أو يتخوفون من الوصول إلى تلك الحالات الروحية خشية الإصابة بالجنون . فهم عندما يستشعرون حالة الاغتراب عن واقعهم اليومي ، يسارعون بتوثيق العرى بالحياة اليومية والانخلاع عن الحالة الروحية . وإنك لتجد الناس من حول المرء محضونه باستمرار على الاستمساك بالواقعية . إنهم إذا ما لاحظوا أنه يشرذم يلهته بعيدا عن الوقائع المباشرة ، فانهم سرعان ما يتدخلون في خطه الشعوري ويسرعون انتباهه ويأخلون في جنبه بعيدا عن تلك المنطقة الخطرة - في رأيهم - أعنى منطقة الاغتراب والتجرد من الواقع اليومي المباشر . ولنا نشتك في أن الكثير من الاتهامات الباطلة التي وجهت إلى كثير من العباقرة بالجنون (١) ، إنما كان مبعثها ملاحظة أن العبقرى يعصى ويتشبث بعالمه الخاص البعيد عن الاهتمامات والمشاكل اليومية .

والواقع أن صفوة البشرية تتجه أكثر فأكثر إلى عالم التجريد ، ومن ثم إلى عالم الالهام . فنحن نعلم أن أسس الحضارة وركائزها الأساسية هي أسس وركائز رمزية . فالنصجير النوى كان مجرد معادلة رياضية فيزيائية عند أينشتين قبل أن يتم النصجير بالفعل . ومعنى هذا أن الرمز والمجرد يسبق في حضارتنا الانسانية الواقع الفعلي المادى . والعبارة الشائعة والطائرة الضخمة ومركبة الفضاء التي تهبط على الكواكب البعيدة لم تكن جميعاً سوى رموز على الورق ثم أخذ التقنيون في إحالتها من الحالة الرمزية التجريدية إلى الحالة الواقعية . وكذا فإن التخطيط للمعارك الحربية الكبرى أو السياسة التي تخضع لها شعوب بأسرها ، أو التي تؤثر في مجريات أمور العالم بأسره لم تكن لتزيد في بداية الأمر عن مجرد رموز منقوشة على الورق ، أو قل إنها كانت أفكارا تعمل في أذهان البعض ، ثم نقش

---

(١) انظر كتاب «العبقرية والجنون» للمؤلف بمكتبة غريب بالقجالة .

بعد ذلك على الورق . أليست الحاسبات الالكترونية التي يناط بها مستقبل الحضارة قد لقمت مجموعة هائلة من الرموز فاخترتها واستوعبتها وأقامت بينها علاقات دقيقة للغاية ؟

من هنا فأننا نعتقد أن زعماء البشرية يحطون بقدرة إلهامية مؤكدة . على أننا نعتقد أن هناك نوعين من التأثير في البشرية : نوع سطحي ظاهري ، ونوع آخر جوهري يعتمد في لحم كيان البشرية . وكذا فإن هناك مؤثرات ضارة كذلك المؤثرات التي يحدثها الطغاة أو المتعطشون للدماء الذين يتزلقون بالبشرية في الحروب والدمار . فتأثير هؤلاء لا يمكن أن يكون نتيجة ما ألهموا به ، بل يكون نتيجة لتقائص أخلاقية تعمل في صميم شخصياتهم . ولكن إذا نظرت إلى أول إنسان قام باستنبات الزرع في الأرض ، وأول إنسان تحكم في الاشتعال ، وكذا أولئك الذين اخترعوا الطباعة والكهرباء وقهر الأمراض بالأمصال وبطرائق العلاج المتباينة ، وأولئك الذين اخترعوا اللينامو ، وكذا أولئك الذين قدموا للبشرية روائع الشعر وروائع الموسيقى وروائع الصور والتماثيل ، فأنك تجد أنهم كانوا ملهمين بلا شك .

ولعلنا لا نخطئ إذا ما قررنا أن أولئك الملهمين من زعماء البشرية الإيجابيين الذين ألهموا بالاضحات الإلهامية التي عرجت بالبشرية في أنحاء جديدة ، وخطت بها خطوات جديدة تمام الجدة ، إنما كانوا مستغرقين في أعماقهم . أو قل إنهم كانوا في حالة لا شعورية أو شبه لا شعورية . وهذه الحالة الأخيرة هي التي تسمى في بعض الأحيان باسم حالة ما تحت الشعور . فالإنسان في الأوقات التي يكون خلالها مستغرقا أو مشلوقا إلى الوقائع الجزئية لا يكون قادرا على سبر الأغوار أو الوقوف على كنه الأشياء . إن انتباهه لا يكون غائضا في عمق الأشياء ، بل يكون محصورا في ظاهرها فحسب . على أننا نؤكد - كما سبق أن ذكرنا - أن بعض الناس يكونون في حالة تحت شعورية وهم في معمع الحياة الواقعية . فليس كل إنسان متخبط في ركب الحياة الصاخبة يكون في حالة وعي كاملة ،

كما أن العكس أيضاً يتسحب عليه نفس الكلام . فليس كل إنسان يجلس وحده في خلوة ، حتى ولو كان منزلاً وحده في جبل بعيداً عن الناس يكون في إتصال نفسياً عزّ صخب الحياة . فبعض المنعزلين عن الناس يكونون مشغولين إليهم أكثر من المحيطين بهم . فالمسألة إذن نسبية تماماً . المهم هو دخيلة المرء وما يكون عليه من حالة نفسية .

والواقع أن بعض الناس يكونون قريبين دائماً من لا شعورهم . فهم يتمكنون من دخول مجال اللاشعور بسهولة ويسر . ولكن هناك أشخاصاً آخرين لا يكونون كذلك ، بل يكون ارتباطهم بحالة الشعور مستمرة أو تكاد تكون مستمرة . إنهم حتى في نومهم لا يكونون بعيدين عن أرضية الواقع . والشخصيات الملهمة هي تلك الشخصيات التي ترتبط بوشائج متينة بحالة اللاشعور . ونذكر بهذه المناسبة الفنان ولیم بلیک الذي كان في كثير من الوقت شارد الذهن للدرجة أنه كان يرى أحلاماً مرئية وهو يقظان . فكان يرسم الأشباح التي كانت تراهي له بألم عينيه . فهناك بعض الشخصيات الناعمة اليقظانة . أو اليقظانة الناعمة . ولكن ليس شرطاً أن يكون الشخص الملهم في حالة من الشرود الذهني الدائم . إن بعض الملهمين ينخرطون في الحالة التحت شعورية في بعض الأوقات ، بينما يكونون في حالة وعي شعوري تام باقي الوقت .

ومن الشخصيات الملهمة من يقضي لهم استجلاب الحالة التحت شعورية بإرادتهم ووفق رغباتهم ، بينما هناك شخصيات ملهمة أخرى تخضع للظروف النفسية التي لا تخضع لإمرتهم بل يخضعون هم لإمرتها . ولكن بما لا شك فيه أن الشخص أعرف بحالته . فإذا كان من النوع الأول — وهو النوع الذي كان ولیم بلیک ينخرط تحته — فإنه يستدعي حالته اللاشعورية تبعاً لإرادته ووفق هواه . أما إذا كان الشخص من النوع الثاني ، فإنه ينتظر حتى تواتيه الحالة . ويقال إن ولیم بلیک فقد قلبه على استدعاء الأشباح التي كان يهوى إلى رسمها ، فترك الأمر لله وظل حزينا لأنه قد تلك الموهبة . بيد أن فقدانه لها كان فقدانا مؤقتاً سرعان

لا استردها وصار بمقلود . بعد ذلك أن يستلعي الحالة اللاشعورية التي كان يرى خلالها أشباحه ، التي يقوم برسمها .

ولكل شخص ملهم طريقته وعاداته النفسية التي يتبنى له من خلالها الانخراط في الحالة اللاشعورية . فبعض الأفراد الملهمين يجلسون بطريقة معينة أو في ركن معين بالحجرة التي دأبوا أن يعملوا بها ، وبعضهم يقع على إلهاماته وهو في أحضان الحقول أو على سفوح الجبال ، وبعضهم يقع على إلهاماته في الزحام أو وهو في قهوة والناس من حوله صاخبون . ويقال إن أحد رامي كلن لا يأتيه الإلهام إلا إذا أمسك بقلم رصاص صغير جداً ومبرى بطريقة معينة . فتلك العادات والحالات ترتبط بالقدرة على استجلاب اللاشعور وبالتالي القدرة على تلقي الإلهام .

الانطواء والانبساط :

يشيع في بعض الأذهان مفهوم خاطيء عن الانطواء والانبساط . فيظن خطأ أن الانطواء والانبساط هما موقفان أخلاقيان وليسا موقفين نفسيين . فيقال في كثير من المجالس إن الانطواء رديء ، وأن الانبساط جيد . والخلط في المعاني هو خلط بين مفهوم الانطواء وبين مفهوم الانزواء والسلبية والانسحاب من مجالات النشاط المتباينة ، ثم الخلط أيضا بين مفهوم الانبساط وبين مفهوم الاقبال على مجالات الحياة والمشاركة الإيجابية في الأعمال المتباينة وتحمل المسؤولية . والواقع أن علم النفس غير علم الأخلاق . وعندما نستخدم لفظي الانطواء والانبساط ، فالتنا لا نمدح المتبسط وننم المتطوى ، بل نقرر حالة نفسية أو طبيعة جبلية لا تدخل للمرء في استحداثها . ولا يعني عالم النفس بالانطواء والانبساط التفضيل أو الترجيح لواحدة من الحالتين على الأخرى . وأكثر من هذا فإنه لا يعتبر الانطواء مؤشرا إلى المرض النفسي ، كما أنه لا يعتبر الانبساط مؤشرا إلى التمتع بالصحة النفسية .

وكل ما في الأمر أن علم النفس يحاول تقسيم الناس إلى انطوائيين وانبساطيين في ضوء الزاوية المعرفية التي يستخدنها كل من الفريقين في الوقوف على الوجود من حولهم . فالانطوائى يرى الوجود من خلال نفسه ، بينما يرى الانبساطى نفسه من خلال الوجود . فالمنظار الذى يرى الانطوائى الوجود من خلاله هو منظار ذاتى . أما المنظار الذى يشاهد به الانبساطى الوجود فهو منظار موضوعى . وأكثر من هذا فإن الانبساطى يترجم ذاته من خلال الواقع الخارجى الموضوعى .

ولا يهم فى الحكم على الشخص بالانطوائية أو بالانبساطية ما يمكن أن نشاهد فى حياته من نشاط اجتماعية . فلقد تجد شخصا يعمل فى فريق أو يؤدي أعمالا تستلزم وجود ارتباطات اجتماعية كثيرة ، ولكنك إذا ما قمت بفحص جهازه النفسى ، فانك قد تنهى إلى الحكم عليه بأنه شخصية انطوائية . ذلك أنه فى مناسطة المتباينة فى صخب المجتمع وعلاقاته المتشابكة يرى كل شيء من حوله من خلال ذاته . فقد نقول إن هتلر مثلاً كان شخصية انطوائية . ذلك أنه كان يرى الأشياء والأحداث والعلاقات من خلال منظار نفسه ، وليس من منظار الواقع الخارجى نفسه . ولقد نقول إن واحداً مثل باستير كان انبساطياً مع أن نشاطه العلمى كان محصوراً فى معمله عندما اكتشف اللقاح المضاد للجدوى الذى كان منتشراً فى فرنسا لوقته . إنه كان يتناول فكره وعلمه من منظار اجتماعى يتعلق بالمشكلة الصحية التى كانت تواجه مجتمعه وقتئذ . ومعنى هذا فى الواقع أن الحكم الظاهرى على الناس بالانطوائية أو بالانبساطية كثيراً ما يبعد عن الصواب . ولكن بالتحليل والدراسة المستأنية لكل حالة يمكن أن يصدر الحكم الصحيح على الشخص بأنه انطوائى أو انبساطى حسب تكوينه .

ولقد سبق لنا أن قلنا إن هناك أشخاصاً يتقنون الإطامات وهم فى مجمع الحياة وصحبها . ولكن هناك أشخاصاً آخرين يتقنون إطاماتهم وهم فى حالة ذاتية محنة ، أو بتعبير أدق وهم يترجمون الواقع من خلال منظارهم الذاتى . ولعلنا نحسن صنعا إذا ما قلنا بتمييز الموضوعى من الذاتى . فإذا قصد بالموضوعية ، وماذا قصد بالذاتية ؟ إننا قصد بالموضوعية تقديم

صور دقيقة لا يختلف عليها شخصان من حيث دقة التصوير والوصف .
أما الذاتية فهي صيغ ما يوصف أو يقدم بالصيغة الذاتية .

ونحن في الواقع لا نزع أن الانطوائيين وحدهم يحظون بالإلهامات ،
بل نقرر أن للانطوائيين إلهاماتهم ، كما أن للاتبساطيين إلهاماتهم . فالإلهام
ليس وقفا على فئة دون أخرى من هاتين الفئتين .

ولنضرب مثالين لشاعرين ملهمين : أحدهما انبساطي موضوعي ،
والآخر انطوائي ذاتي . ولنتقدم المثالين من كتاب « الأدب العربي المعاصر
في مصر » تأليف الدكتور شوقي ضيف .

أما الشاعر الأول - وهو في رأينا شاعر انبساطي - فهو محمود سامي
البارودي (١٨٣٨ - ١٩٠٤) الذي يقول عنه الدكتور ضيف « ويستطيع
القارئ أن يقرن ما قدمناه عن حياة البارودي الخاصة والعامة إلى ديوانه
فسيراها مرسومة فيه رسما دقيقا بكل جزئياتها وتفصيلاتها ، فحياته الأولى
قبل الثورة العراقية وما ترتبط بها من نعيم العيش ورغد مصورة أوضح
تصوير ، فهو يصف لهوه ومرحه ومتعه ، كما يصف بيئته المصرية وما فيها
من مشاهد الطير والأشجار والنبات ، وله في ذلك طرائف كثيرة . . .
وبشترك في حروب الدولة العثمانية فيصف وقائعها وصفا دقيقا تسفه عجيبة
ماهرة في النقاط المراثيات ، وعاطفة حماسية ملئية .

أما الشاعر الملهم الآخر - وهو في رأينا شاعر انطوائي - فهو إبراهيم
ناجي (١٨٩٨ - ١٩٥٣) . يقول الدكتور ضيف في تحليل شعر هذا
الشاعر بكتابه المذكور « وعلى هذا النسق فهم ناجي الشعر ، فلم يصور
عواطف الناس السياسية والوطنية من حوله ، بل انصرف إلى نفسه يتغنى
بحب شقي عاتر ، وهو غناء كله ألم وشجن وارتباب وقلق وهم ، غناء عاشق
يخفق دائما في حبه ، ولا يجد في نفسه ولا في يله منه إلا الذكرى الممضنة
الحارقة ، ومن خير ما يصور ذلك قصيدته « الناي المحترق » و « العودة »

وفيها يتغنى بذكرياته الحزينة لمعاهد شبابه وما كان له فيها من حب ،
قبل قبل أوانه ... وهذا النغم الذي يزخر بالآلم تجده في كل صفحة من
صفحات « وراء الغمام » . فليس فيه تفاؤل وليس فيه فرح بحاضر ولا
مستقبل ، إذ لا يبدو في ظلام حياته خيط من الأمل ، بل هو دائماً غارق
في لجج من الشقاء والحerman . وقد يقف بالطبيعة كما في قصيدته « خواطر
الغروب » ولكنه لا يقف بها منفصلة عما في نفسه ، بل يستغلها لتصوير
ما يعتلج في قلبه من مشاعر الأمل والحزن ... »

على أنه يجب ألا يظن من يقرأ هذا الكلام أن الانطوائى يجب أن يحكم
عليه بالتشاؤم والحزن واليأس والأمل على ما فات كما كان حال ناجى
في شعره ، بل إن كل ما يهمنى تقريره هنا هو أن الانطوائى يشاهد الواقع
من خلال نفسه ، سواء كان ذلك النظر من خلال النفس إلى الواقع مصطبغاً
بصبغة تفاؤلية كلها مرح وجور ، أم كان ذلك النظر من خلال النفس إلى
الواقع مصطبغاً بصبغة تشاؤمية كلها حزن ويأس .

وينسحب حكماً بالإلهام في الانطوائية والانبساطية على جميع مجالات
النشاط الإنسانى . فالتحيز يكون في كثير من الأحيان شخصية انبساطية .
فهو يستقرى العلاقات بين الأشياء ليصل من استقرائه إلى التأكيد على
علاقات معينة تفضى به إلى اختراعه الجديد الذى لم يسبقه أحد إليه . وكذا
يقال عن المحرب العلمى الذى يقول عنه كلود برنار فى كتابه « مدخل إلى
دراسة الطب التجريبي » « دمثل المحرب الذى يجد نفسه أمام الظواهر الطبيعية
كمثل الشخص الذى يرقب مناظر صامتة . وكأنه من بعض الوجوه قاضى
التحقيق مع الطبيعة . غير أنه لا يواجه أفراداً يحاولون تضليله بالكاذب
من الاعترافات والباطل من الشهادات ، بل إن الطبيعة له بمثابة أشخاص
يجعل لغتهم وطباعهم ، يعيشون وسط ظروف مجهلة ، ويريد مع ذلك أن
يعرف أغراضهم ومراميهم ... » (ترجمة الدكتور يوسف مراد والأستاذ
حمد الله سلطان) .

ومعنى هذا فى الواقع أن الانبساطى إذا كان محترعاً أو عالماً فإنه يستلهم الوقائع والأحداث والعلاقات الموضوعية . أما بالنسبة للشخص الانطوائى فإنه يستلهم ذاته ووجدانه وقد أخذ يترجم الواقع الموضوعى ترجمة ذاتية . بيد أن الانطوائى قد يلجأ إلى طور منطقية مجردة يرى العالم فى ضوءها . فواحد مثل ديكارت كان بلا شك شخصية انطوائية . فهو وإن كان قد شارك فى بعض المناشط الاجتماعية كالجندي ، فإنه كان غارقاً فى الانطوائية فى فلسفته . ذلك أنه يبدأ من صميم ذاته لإثبات وجود الله والعالم المادى بعد إثباته لوجوده . فقوله المشهورة « أنا أفكر فأنا موجود » كانت نقطة البداية لديه . فهو يرى أن مفتاح الحقيقة فى قبضة فكره الذاتى .

ولقد نستطيع أن نقسم الفلاسفة والمفكرين والأدباء والفنانين إلى قسمين أساسيين : فئة يكون إنتاج أفرادها بمثابة انعكاس للواقع عليهم . فهم بمثابة مرآة تعكس ما يوجه إليها من مراثيات . وهؤلاء هم الانبساطيون . أما إنتاج أفراد الفئة الثانية فهو بمثابة انعكاس ذوات أولئك الأفراد على الواقع الخارجى ، وتقديم ذلك الواقع وقد اصطبغ بالصبغة الذاتية لكل منهم . وهؤلاء هم الانطوائيون . ولا يحول اختلاف هذين الموقفين دون القول بأن الإلهام يمكن أن يشملهما جميعاً . ولكن نوعية الإلهام ومصدره يختلفان فى الحالتين . فالإلهام لدى الانبساطيين ذو طبيعة موضوعية ويستمد وجوده من الواقع الموضوعى . أما الإلهام لدى الانطوائيين فإنه ذو طبيعة ذاتية وجدانية وعقلية ويستمد مقوماته من وجدان وعقل المرء .

بيد أن هذا لا يعنى أن الانبساطى لا يفكر ولا يحس بوجدانه ، كما لا يعنى أن الانطوائى لا يتطلع إلى الواقع الخارجى ولا يتأثر به ، بل يعنى فقط أن لكل منهما طريقته فى النظرة والتفسير : فتقطة البداية لدى كل منهما تختلف عن نقطة البداية لدى الآخر . ويصح لنا أن نذكر بأن الشخص يمكن أن يكون انطوائياً غير ملهم أو انبساطياً غير ملهم . فالإلهام بمثابة

عطية أو منحة أو نعمة لا تأتي لكل الناس . ولكن هنا لا يحول دون القول بأن الشخصية الملهمة إما أن تكون شخصية إنطوائية وإما أن تكون شخصية إنبساطية . وبالتالي فإن من الممكن تصنيف الملهمين إلى هاتين الفئتين الأساسيتين في ضوء ما اضطلعوا به من أعمال .

البؤرة الالهامية :

نعني بالبؤرة الالهامية المجال المركز الذي ينصب عليه الإلهام . ذلك أننا نعتقد أن الواحد من الناس يتلقى الإلهامات في أنحاء متباينة أشد التباين ، ولكنه يتلقى إلهامات مركزة في واحد من المجالات التي يهتم بها . فالشاعر مثلاً قد يتلقى الإلهامات خاصة بعلم ما من العلوم التي ربما يكون قد درسها ، أو يتلقى إلهاماً خاصاً بتوجيه أبنائه تربوياً أو فيما يتعلق بشأن ما من شئون حياته المادية. ولكن ذلك الشاعر يتلقى إلهاماً مركزاً في مجال الشعر . من هنا فأننا أطلقنا على الإلهام المركز على الشعر في حياة مثل هذا الشاعر اسم البؤرة الالهامية . فإذاً ما قارنا الإلهامات المتباينة التي يتلقاها هذا الشخص بعضها ببعض ، فأننا نلاحظ أن الإلهام المكثف يكون لديه في مجال الشعر ، بينما هو يتلقى إلهامات مبعثرة وخفيفة ومتفرقة في المجالات الأخرى المتباينة التي يتوزع عليها اهتمامه .

وعلى أن نستعرض الخصائص التي تتصف بها البؤرة الإلهامية . ذلك أننا عندما نستعرض تلك الخصائص ، فأننا نحدد مفهوم البؤرة الإلهامية ، فتصير قوية الملامح ومحددة السمات . وفيما يلي أهم تلك الخصائص :

أولاً : إن البؤرة الالهامية تكون شيئاً فثيقاً ، ولا يولد بها المرء من جهة ، ولا تظهر على سطح الشخصية طفرة من جهة أخرى. والواقع أن الإنسان يتقبل الكثير من الإلهامات المخرقة خلال الطفولة والمراهقة ، ثم تأخذ في التبلور في مرحلة الشباب . وبعد ذلك وحتى نهاية العمر تظل البؤرة الالهامية ثابتة نسبياً . بيد أنه بالنسبة لبعض الأفراد ، فإن البؤرة الالهامية تأخذ في التفتك والتزاييل والتبول في مرحلة الشيخوخة .

ثانياً : إن البؤرة الإلهامية لا تخضع لإرادة الشخص ، ولا تشتد قوتها نتيجة اجتهاد الشخص أو نتيجة ما يئله من محاولات . ولكن ثمة شرطاً أساسياً لوجودها هو أن يقوم المرء بتوفير الظروف أو الشروط التي تسمح شرطاً لها بالنشوء ، وبعد ذلك يتم لها الثبوت والتبلور والرموخ . ومعنى هذا أن الشخص الملهم إذا لم يراع تلك الشروط في حياته ، فإن بؤرته الإلهامية تهتز أو تنبل . وهنا قد يحدث في أي مرحلة عمرية بما في ذلك مرحلة الشباب ذاتها . فالشاعر الملهم مثلاً يمكن أن يستحيل إلى شخص غير ملهم ، وذلك بأن تنبل بؤرته الإلهامية نتيجة انشغاله في أشياء أخرى غير الشعر أو نتيجة انصرافه عن قرض الشعر انصرافاً تاماً لسبب أو آخر .

ثالثاً : إن البؤرة الإلهامية تختلف في شدتها وقوتها من شخص لآخر في نفس المجال أو في المجالات المتباينة . فشدة وقوة تركيز البؤرة الإلهامية تختلف قوة وشدة من شاعر لآخر من جهة ، ومن أحد الشعراء إلى أحد الفنانين التشكيليين من جهة أخرى . وطبعي أنه كلما كانت البؤرة الإلهامية أكثر تبلورا وقوة ، فإنها تكون أكثر فاعلية في حياة الشخص الملهم .

رابعاً : بيد أن شدة فعالية البؤرة الإلهامية في حياة المرء لا تسير بطريقة مطردة الشدة مع مدى استثمار الشخص الملهم لما يتلقاه من إلهامات . فلو قد يكون أحد الفنانين أكثر قوة وقدرة إلهامية بفضل شدة تماسك وتركيز بؤرته الإلهامية ، ولكنه من جهة أخرى قد يكون أقل إنتاجاً وأقل إتقاناً لما يضطلع به فنان آخر تكون بؤرته الإلهامية أضعف منه وأقل كثافة وتركيزاً من بؤرته .

خامساً : أخيراً فإن البؤرة الإلهامية برغم ثباتها في حياة الشخص الواحد نسبياً ، فإنها لا تظل بنفس القوة والتركيز طوال الوقت . فثمة من العباقرة الملهمين من تكون بؤرتهم الإلهامية متأججة في أعماق الليل أو عند بزوغ الفجر ، بينما لا تكون تلك البؤرة بنفس الشدة والقوة والتركيز

لديهم في الصباح أو في منتصف النهار . ويضع الملهمين تتأجج لديهم
بؤرتهم الالهامية في أماكن معينة . فيضع المبدعين الملهمين يحصلون على
أحسن بؤرة الهامية وهم في أحضان الحقول ، بينما بعضهم الآخر لا يحصلون
على أقوى وأشد بؤرة الهامية إلا وهم جالسون بالقهوة والناس من حولهم
يموجون بالحركة ويصخبون بالأصوات العالية أو بالمسامرات ، ويلعبون
الطاولة ويتقرون على خشبها بالقشاط أو بالزهر .

ولعلنا نقوم فيما يلي باستعراض الحالات التي تنجل فيها البؤرة الالهامية
بعد أن تكون قد اكتملت ونضجت . ذلك أن الوقوف على تلك الأسباب
يمكن أن يكون درعا لنا يقينا شر ذوبان البؤرة الالهامية إذا كنا من
الشخصيات الملهمة .

هناك أولا : ما يعرف بانسيار الشخصية من الداخل . فنحن نعلم أن
بناء الشخصية بمثابة هرم تتبنى كل طبقة فيه على الطبقة أو الطبقات السفلى
به . وقاعدة الهرم هي الطبقة البيولوجية من الشخصية . ويعلو هذه الطبقة
البيولوجية الطبقة الوجدانية ، وفوق الطبقة الوجدانية توجد الطبقة العقلية .
وفي قمة الهرم توجد الطبقة الاجتماعية . ونحن نعرف بأن هناك تداخلا فيما
بين هذه الطبقات الأربع في بناء الشخصية . ولكن هنا لا يحول دون
وجودها ودون تمايزها بعضها من بعض في نفس الوقت . فإذا
ما تضعفت الطبقة البيولوجية من الشخصية بسبب الشيخوخة أو بسبب إصابة
المخ بالأورام أو التلف ، فإن طبقات هرم الشخصية الأخرى تهتز أو تسقط .
وكما سبق أن قلنا فإن الشيخوخة التي تصل إلى مرحلة الهرم قد تكون
متواكبة في نفس الوقت مع ذبول البؤرة الالهامية لدى الشيخ الهرم .
وكلما يقال عن حالات الحوادث التي تؤثر على البنية البيولوجية للمرء .

وهناك من جهة ثانية : الأمراض النفسية الوظيفية التي لا صلة لها
بالجانب البيولوجي . من ذلك مثلا الوسواس والخوف المرضية وحالات
الاكتئاب ونحوها . ولكن يجب أن نميز هنا بين الحالات التي تنسب

خطأ إلى الأمراض النفسية الوظيفية لعجز العلم حتى الآن عن الكشف عن العلاقة بين الصحة النفسية وبين الحالات الجسمية البيولوجية لدقة وتعقد كيمياء الجسم وفسولوجيته ، وبين الحالات النفسية التي لا علاقة لها بالفعل بالمقومات البيولوجية . والمهم أنه بالنسبة للحالات العارضة أو المزمنة من الأعراض النفسية غير المواتية ، فإن بؤرة الالهام تهتر أو قل إنها تنبل . ولكن في بعض حالات الأمراض النفسية فإن البؤرة الالهامية تظل قوية ، ولكنها تكون بغير ذات فاعلية لأن المريض نفسيا لا يستثمر ما يلقاه من الهامات من خلال بؤرته الالهامية .

وهناك من جهة ثالثة . الأحداث الخطيرة في حياة المرء . من ذلك مثلا أن يصاب الشخص الملهم بأزمة اقتصادية خطيرة أو لدى وفاة أحد أحبائه المقربين جدا إلى قلبه ، أو بسبب موقف حاد في حياته كأن يسجن أو كأن توجه إليه تهمة خطيرة أو نحو ذلك من أحداث مفاجئة وخطيرة ، وهي الأحداث التي تكون بمثابة صدمة قوية في حياة المرء . على أننا نلاحظ أن البؤرة الالهامية قد تشتد تركيزا بعد مرور الصدمة بزمان يقصر أو يطول ، ويعود الشخص الملهم إلى حالة أقوى من حالته السابقة. من أمثلة ذلك ما أوتيت به الحنساء الشاعرة العربية عندما مات أخوها صخر في الحرب . فنحن نزعّم أن البؤرة الالهامية لدى هذه الشاعرة قد تأججت بعد موت أخيها بفترة ما .

وهناك من جهة رابعة : تشتت الانتباه أو توزيع الاهتمام على مجالات متباينة . من ذلك مثلا توزيع اهتمام أحد الفنانين بين فنه وبين أحد المشروعات التجارية التي يستولى على لبه ويصرف وجدانه عن الفن . وهنا ينبغي أن نميز بين الانشغال عن المجال الذي يمشقه الشخص لبعض الوقت كأن يشغل أحد الشعراء الملهمين بالتدريس ، وبين توزيع الاهتمام والوجدان بين هوايتين . فلقد تكون الوظيفة كمصدر للرزق دافعا إلى بلورة الوجدان وتقوية البؤرة الالهامية لدى الشاعر الموظف . ولكن إذا ما وزع ذلك الشاعر اهتمامه بين الشعر والقصة والفن التشكيلي ، فالأغلب

أن يؤرثه الالهامية تضعف نسبياً ، وذلك لتوزيعها على هذه المجالات الثلاثة .

وهناك خامساً وأخيراً : حالات التعب والإرهاق ، سواء كان التعب والإرهاق نتيجة لمواصلة العمل لمدة طويلة مستمرة وبغير انقطاع ، وبغير توافر الفرصة لاسترداد القوة والنشاط ، أم كانت نتيجة لكثرة التحصيل وحدثت تحمة تحصيلية عند المرء . ذلك أننا نعتقد أن هناك تحمة معرفية وثقافية تصيب كثيراً من المثقفين لا تقل في خطورتها عن التحمة التي تصيب بعض الناس نتيجة تناول كميات كبيرة من الطعام . فالملخ البشري شأنه شأن المعدة - بحاجة إلى فرصة ووقت كاف لهضم ما تلقاه من معلومات ومعارف . وإنك لتلاحظ أن الكثير من المناهج الدراسية التي يتلقاها التلاميذ والطلاب بالمراحل الدراسية المتباعدة تصيبهم بالتحمة المعرفية فينبون عن الاستزادة المعرفية طوال حياتهم بعد ترك المدرسة أو الجامعة لما أصابهم من تحمة معرفية . فهم يصابون بسبب الإرهاق في التحصيل والامتحانات بما يمكن تسميته بالنهكة المعرفية . فالتعب والإرهاق يقشعان البؤرة الالهامية أو يعملان على إضعافها على الأقل .

الفصل الرابع عشر

التلاحق الخبرى والالهام

الخبرات كائنات حية :

إننا نعتقد أن الخبرات كائنات حية بكل ما فى الكلمة من معنى . ونحن نستخدم هنا لفظ « خبرة » ولا نستخدم لفظ « فكرة » . ذلك أننا نعنى بالخبرة ثلاثة أشياء أساسية هي أولا - الأفكار ، ثانيا - العواطف ، ثالثا - المهارات اليدوية والاجتماعية . فكلمة « خبرة » إذن كلمة شاملة لهذه النوعيات الثلاث التى تمتلكها الشخصية . ونلاحظ أيضا أننا أطلقنا لفظ « مهارة » على المهارة اليدوية من جهة ، وعلى المهارة الاجتماعية من جهة أخرى . فالكتابة على الآلة الكتابة مهارة يدوية ، أما القدرة على قيادة مجموعة من الشباب فى حفل أو فى درس فانها مهارة اجتماعية .

وإذا نحن قارنا بين الخبرات من جهة ، وبين الكائنات الحية من جهة أخرى ، فأننا سوف نجد أن ما يقال عن الكائنات الحية ينسحب بنفس الصلوق بازاء الخبرات . فهناك أولا ميلاد الخبرات . فالخبرة لا تضاف لإضافة إلى المرء ، بل هى تولد لديه . وقبل الميلاد تمر الخبرة فى المرحلة الجنينية حيث تبدأ بازغة فى ذهن المرء فترة من الزمن تنمو خلالها إلى أن يفيض لها أن تولد . وبعد الميلاد تظل الخبرات فى حالة من النمو وكأنها تمر بمراحل نمو متتالية تصل إلى أوجها كما تصل الكائنات الحية إلى الشباب أو ما يشبه الشباب ، ثم تأخذ فى الضعف والقبول وتنتهى إلى الموت .

ولا يقتصر الأمر بالنسبة للخبرات على الحياة والموت ، ذلك أنها تزواج أيضا فيما بينها . وبعد أن يتم التلاحق بين الخبرات ، فإن ثمار ذلك التلاحق

تبدو ، وذلك بأن تتجلب الخبرات المتلاحقة خبرة جديدة شبيهة بالخبرة
التي تتجلبها الكائنات الحية بعد أن يتم التلاقح فيما بين أفرادها .

فالتكاثر في مملكة الخبرات البشرية لا يتم بالاضافة من الخارج إلى الداخل
كما قد يظن البعض ، بل يتم بالطريقين معا . فثمة وارد من الخارج إلى الداخل
بالكسب التحصيلي من موارد الثقافة المتباينة من جهة ، وثمة أيضا تراوج
وتناسل يتآن فيما بين الخبرات التي استوعبها المرء من جهة ثانية . وينجم
عن التكاثر الخبري بهذين الطريقين انتعاش ثقافي لدى المرء . وهناك أيضا
تراوج خبري واستيراد خبرات من الخارج يتآن في نطاق المجموعة من الناس .
فالشعب الواحد أو القبيلة الواحدة أو الأسرة الواحدة تتلرعان بهذين الطريقين
في سبيل الازدهار الخبري . فثمة استيراد للخبرات الجديدة من خارج نطاق
المجموعة الواحدة من جهة ، وثمة تراوج للخبرات الفردية وتلاقحها حيث
يتم ذلك التلاقح ثم التناسل بين خبرات أفراد تلك المجموعة من جهة أخرى .
وبلدا يتم الانتعاش الخبري أو الثقافي في نطاق المجموعة الواحدة من المجموعات
البشرية بفضل انتاج هذين السيلين من التكاثر الخبري الثقافي .

بيد أنه لا يجوز لنا القول بأن جميع الخبرات التي يتلقاها الفرد من
الناس ، أو التي تتلقاها المجموعة من الأفراد قابلة للتزاوج فيما بينها . فثمة
خبرات تتنافر بعضها من بعض ، كما أن هناك خبرات تتخذ موقف اللامبالاة
من بعضها البعض ، وثمة أخيرا تلك الخبرات التي تميل بعضها لبعض وتتجلب
بعضها إلى بعض ، وهي الخبرات التي يتم بينها التلاقح والتي تصاح للتكاثر
والانجاب . وعلينا أن نقرر أن الفرد من الناس ، وأن المجموعة من المجموعات
البشرية لا يستطيعان بارادتهما إحداث التجاذب فيما بين الخبرات التي تم
لها إحرازها . فثمة إرادة مستقلة للخبرات البشرية . فهي ترضى أو تأتي ،
وهي تقبل أو تدبر ، وهي تتعاق وتلتاقح ، أو تتشاحن وتتنافر أو تتباعد
وتتأى بعضها عن بعض . وكل ما يستطيع الفرد عمله ، وكل ما تستطيع
المجموعة أن تضطلع به هو توفير المناخ المناسب لإحداث التلاقح الخبري

فما بين المقومات الخيرية الموجودة بالفعل في نطاقها . فتوفير المناخ لا يعنى القسر والاجبار ، بل يعنى الترغيب وإشاعة الطمأنينة بين الخبرات حتى تأنس بعضها إلى بعض . على أن كثرة التلخل في العلاقات الخيرية أو كثرة الضغط عليها والالحاق على تلاقيها ، إنما يؤدي - على عكس المتوقع - إلى التباعد والتنافر فيما بينها . فتوفير الجو المناسب للتلاقح لا يكون بكثرة التلخل في شئونها والالحاق عليها ، بل يكون بمجرد إشاعة الطمأنينة لها وتوفير الوقت والمكان المناسب لتواجهها . ولعل التراحم فيما بين الخبرات ينتهى إلى التصارع والتنافر فيما بينها . ومعنى هذا أن على المرء - وأيضاً على المجموعة - أن يحقق التوازن بين ما يستقبله من الخارج من خبرات جديدة ، وبين ما يتم انجابه في دخيلته من أنسال جديدة . ذلك أن استيراد خبرات كثيرة من الخارج قد يعمل على نقص الإنجاب الداخلي أو قد يؤدي إلى قتل وإفناء الأنسال الجديدة .

ويصبح لنا أن نتناول فيما يلي الأنواع الثلاثة من الخبرات : أعنى الأفكار والعواطف والمهارات اليدوية والاجتماعية حتى نتحقق من انطباق ما قررناه هنا بأزائها . على أننا عندما نتناول كل نوعية من هذه النوعيات الثلاث في انفصال منهجى ، فإن هذا لا يعنى فى الواقع أنها منفصلة بعضها عن بعض ، ولا يعنى أيضاً أنها لا تتراوح بعضها مع بعض . فثمة فى الحقيقة تراوح يتم فيما بين الأفكار والعواطف من جهة ، وفيما بين الأفكار والمهارات اليدوية والاجتماعية من جهة ثانية ، وفيما بين العواطف والمهارات اليدوية والاجتماعية من جهة ثالثة . ولكن لتيسيط العرض علينا بالاختصار على تناول كل نوعية من النوعيات الثلاثة على حدة لمشاهدة ما يتم فى نطاقها من علاقات وتطورات متباينة .

فبالنسبة للأفكار ، فإنا نجد أن الأفكار التى يحصل عليها المرء أو المجموعة، إما أن تكون أفكاراً مستوردة من خارج النطاق ، وإما أن تكون قد أنتجت فى دخيلة المرء أو فى دخيلة المجموعة عن طريق تراوح الأفكار

بعضها مع بعض فانجبت تلك الأفكار الجديدة . ومن المؤكد أنه لولا ما يتم انجابه من أفكار جديدة نتيجة التلاقح فيما بين الأفكار ، لكانت البشرية قد تقلصت فكريا في حدود ثابتة لا تتخطاها ، ولما كانت العلوم والفلسفات والتكنولوجيات والمخترعات قد بزغت إلى الوجود . فثمة نمو من الداخل فكريا ، كما أن هناك نموا يتم تحقيقه بفضل الاستيراد الخارجى للأفكار من المخزون الفكرى يبطون الكتب أو من ملبور الناس .

والأفكار التى تتوالد في نطاق المرء أو في نطاق المجموعة تمر بالمرحلة الجنينية ثم تولد وتنمو ثم تشيخ وتموت . ولولا الاستيراد الخارجى من جهة ، والتناسل الداخلى بفكر المرء وبفكر المجموعة من جهة أخرى ، لكانت العقول قد خوت ، وذلك بعد أن تموت الأفكار التى عاشت فى إطارها ثم شاخت واندثرت . وكما أن الأفراد قد يتقابلون ويتعاركون فيما بينهم ، فإن الأفكار أيضا قد تتناذب وتتعارك فيما بينها .

وكلا يقال عن العواطف البشرية . ولقد سبق أن قرر فرويد أن العواطف تزواج فيما بينها بحيث ينتج ما يسمى بالعقد النفسية . ومعنى هذا أن فرويد قلص مفهوم تزواج العواطف على نطاق العواطف الرديئة . ولكتنا توسع بهذا المفهوم ، فتجعل هناك نوعين من تزواج العواطف : تزواج فيما بين العواطف الجيدة ، وتزواج آخر فيما بين العواطف الرديئة . والنوع الأول من تزواج العواطف ينبج عواطف جديدة تخصب الحياة الروحية والأخلاقية لدى المرء ولدى الجماعة . صحيح أن التزاوج فيما بين العواطف الرديئة ينبج أنسالا أكثر عدداً وأقوى شكيمة لدى الأفراد والجماعات ، ولكن هذا لا يحول دون القول بوجود تلاقح فيما بين العواطف النيلة أيضا . ولولا وجود مثل هذا التزاوج فيما بين العواطف النيلة . لما نشأت الدعوات إلى الرحمة بالطفولة والمعوقين والشيوخ . ولما نشأت الدعوات إلى تحرير العبيد والاماء ومساواة المرأة بالرجل ، والنظر بانسانية وتعاطف إلى المطحونين من الضعفاء فى الورش والمصانع فى معمع الثورة الصناعية بالتجلى ، ولما وجدنا الحركات الإنسانية إلى التعاطف والرحمة .

أما بالنسبة للمهارات اليدوية والاجتماعية فإن من الضروري أولاً التعريف بمعنى المهارة . انها عبارة عن ارتباطات عصبية يتم تكوينها واشتداد ارتباطها بالجهاز العصبي . ولدى تكون تلك الارتباطات العصبية ، تتشكل العادة الحركية أو النفسية أو طريقة تناول العلاقات الاجتماعية بالتشكيل والتعديل والتكيف . فالمهارة اليدوية والاجتماعية بمثابة عادة مركبة يتم بمقتضاها ممارسة نوع من النشاط الأدائي أو الاجتماعي بطريقة شبه لا شعورية .

والواقع أن المهارات اليدوية والاجتماعية لا تتشكل بمجرد الممارسة المتكررة ، بل يجب أن تتوافر الشروط العصبية اللازمة لتشكيل المهارة . فبغير توافر تلك الشروط العصبية ، فإن التكرار الأدائي لا يجدي بحال . وثمة تراوج وانجاب يتم في نطاق المهارات . وشاهد ذلك ما يمكن أن تلاحظه لدى لاعبي السرك أو لدى بعض اللاهويين في إقامة علاقات اجتماعية زعامية بين الأفراد . انهم لا يقتصرون على ما تم لهم كسبه من مهارات أدائية واجتماعية ، بل هم يحتلون بها اكتسبوه بفضل ما يتم بدخائلهم من تلاحح خبري فيما بين تلك المهارات الأدائية والاجتماعية التي اكتسبوها وتمكنوا منها . وينطبق على المهارات كل ما سبق ذكره بازاء الأفكار والعواطف :
التهجين الخبوي :

التهجين هو تراوج يتم بين فردين من فصيلتين متباينتين يقمان في نفس النوع . مثال ذلك ما يتم من تهجين ملكات النحل المسمى بالكربيولي بذكر النحل المصري . ومن المعروف أن النحل الكربيولي - وهو نحل يوغسلافي - وفير الانتاج ، وهادئ الطبع ، وشحمه أبيض . ولكن عيه أنه يميل للتطريد ، أي أنه يطرد بعضه بعضاً من الخلية . أما النحل المصري فهو سريع الحركة وماهر في جمع الرحيق وكثير الانتاج . ولكن عيه أنه شرس . وبالتهجين بين هاتين الفصيلتين من النحل تخرج سلالات جيدة تجمع بين الهدوء وبين الانتاج الوفير وعدم التطريد . وبعبارة أخرى فإن التهجين يؤدي إلى الحفاظ على الصفات الجيدة في الفصيلتين المتهجنتين كما أنه يستبعد الصفات الرديئة فيهما .

وثمة تهجين للخبرات مشابه لما يحدث في عالم الكائنات الحية النباتية والحيوانية . والتهجين التجري معناه تلاحق الأفكار المتباعدة بعضها عن بعض لأنها تقع في مجالات معرفية متباينة قليلا أو كثيراً . وكذا يقال بالنسبة للتهجين العاطفي . فنحن نقصد بالتهجين العاطفي تراوج فصيلتين متباعدتين من العواطف وإنجاب نوعية جديدة من العواطف المتولدة نتيجة التهجين . وكذا يقال عن التهجين المهارى حيث يتم التهجين بين فصيلتين متباعدتين من المهارات الأدائية والاجتماعية مما يسفر عن توالد نوعية جديدة من المهارات .

ومن المعروف أن الكائنات الحية المهجنة ، تكون أكثر قدرة على البقاء وأكثر حيوية وأبقى سلالة من النوعين أو السلالتين اللتين تم التهجين بينهما . وكذا يقال عن الخبرات المهجنة . إنها تكون أكثر حيوية وأكثر جودة وأكثر خصوبة . ولستنا نشك في أن الشخصية التي تعتمد إلى التهجين التجري تكون أكثر قابلية لتلقى الإلهامات عما يمكن أن تتمتع به الشخصية التي لا تمارس التهجين التجري .

ويمكن بنا أن نعرض للعلاقة بين التهجين التجري وبين القابلية لتلقى الإلهام . إننا نجد أولا - أن الشخصية التي تمارس التهجين التجري بأنواعه المتباينة تكون قابلة للتفتح على قارات جديدة من المعرفة أو من العواطف أو من الممارسات المتباينة . فالتهجين التجري يجعل قابلية الحصول على آفاق جديدة في المجالات المتباينة أمراً ممكناً ومتاحاً . وعلى العكس من هذا فإن الشخصية التي لا تحظى بالتهجين التجري تقسم بالانغلاقية وبالاستاتيكية الخيرية . ويشعر آخر فإن صاحب الخبرات المهجنة يكون متشوقاً إلى الجديد . وهنا يأتي دور الإلهام في حياة مثل هذا الشخص . فهو يكون قد هيا الأرض الخصبة لديه لتلقى الإلهامات المتباينة المتعلقة بالمجالات التي تم فيها التهجين التجري .

أما العلاقة الثانية بين التهجين التجري وبين القابلية لتلقى الإلهامات فهي علاقة الحرية . ذلك أن الخطوط التي ترسمها الخبرات الأصلية

— سواء كانت أفكاراً أم عواطف أم مهارات — تكون مرسومة ومحددة وبالتالي فإنها تكون مقيدة بقيود لا سبيل إلى الانتفاك منها . والقيود التي تقصدها هي قيود في الطريقة من جهة ، وفي المضمون الخبري من جهة أخرى . فإذا ما تم التهجين الخبري ، فإن تلك القيود التي ترسفت فيها الخبرات تنهار وتضلك بفضل التهجين . ذلك أن الطريقة والمضمون الخبريين يتجندان تجلداً تاماً بعد وقوع التهجين . ولكأن التهجين يخلق كيانات جديدة كل الجدة جدرة بأن تناول من جديد بطريقة جديدة تماماً . وهنا يتدخل الإلهام لإلباس الخلائق الجديدة الناجمة عن التهجين أثواباً جديدة تكتسب بها ، كما يتدخل لتغذية تلك الخلائق الجديدة بأغذية جديدة مناسبة لقوامها . فبالتهجين الخبري تظهر مقومات خبرية جديدة . ولكن كيف تساق تلك الخبرات الجديدة ، وفي أي الاتجاه تتجه ، وبأي مقومات تمتد وتنمو وتتطور ؟ إن هذا هو الدور الذي يضطلع به الإلهام . فالإلهام يتناول الكينونات الجديدة التي تأتي عن التهجين ويأخذ في صلبها في قوالب جديدة ويلبسها صياغات مبتكرة ، كما يقوم بتغذيتها والتقدم بها أشواطاً جديدة إلى الإمام .

أما العلاقة الثالثة التي تقوم بين التهجين الخبري وبين الإلهام فهي علاقة التوظيف الجديد لتلك الخلائق الجديدة التي تأتي عن التهجين . فالإلهام وظيفته تطبيقية في مجالات جديدة لم تكن ميسرة للسلاطين الأصليين من الخبرات التي وقع التهجين فيها . فإحالة الموليد الخبرية الجديدة إلى أعضاء حية ذات وظائف متجددة ، إنما هي من المهام الأساسية والعظيمة التي تأتي للإلهام . فبغير الإلهام لضربت الخلائق الجديدة المهجنة إذن في نفس الطرق القديمة التي كانت تسلكها السلالات القديمة . ولنضرب مثلاً بحجرة مهجنة تأتي للإنسانية نتيجة العلاقات التهجينية بين مجموعة من العلوم منها العلوم الرياضية والعلوم الميكانيكية والعلوم الفلكية وغيرها من علوم . فتأتي عن هذا التهجين الخبري ما يعرف بعلوم الآثار الصناعية

وعلوم الفضاء بما تتضمنه من مركبات فضاء ومن نزول على الكواكب الأخرى وغير ذلك من العديد من العلوم المتباينة التي تفتح شيئاً فشيئاً عن التهجين الخبرى بين المقومات المعرفية والعواطف الانسانية وما يعتمل بالقلوب من رغبة وشوق إلى سبر المجهول والمهارات اليدوية والاجتماعية كما يبدو فيما بين راكبي الفضاء من علاقات ومهارات اجتماعية ونحوها .

ولسنا نشك في أن ما يلهم به المشتغلون بعلوم الفضاء من حيث توظيف الكائنات الخبرية الجديدة لن أهم ما يضطلع به الإلهام في هذا المجال . خذ مثلاً واحداً لتلك ما عرف حديثاً بطب الفضاء . ففئة فرع جديد من فروع الطب التي ألهم بها الإنسان بعد بزوغ علوم الفضاء نتيجة ما قد يحتاج إليه إنسان عصر الفضاء من طب جديد في ضوء ما سوف يتعرض له من إصابات فضائية كالإصابات بالأشعة الكونية ونحوها ، أو ما قد يتعرض له من أمراض نفسية نتيجة خروجه من الجاذبية الأرضية وانفصاله عن أمه الأرض لمدة تقصر أو تطول .

أما العلاقة الرابعة التي تقوم بين التهجين الخبرى وبين الإلهام فهي علاقة أخلاقية . فبعد حدوث التهجين الخبرى يجد المرء نفسه بازاء نوعيات جديدة من السلوك ، أو قل يجد نفسه بازاء بعض المشكلات الأخلاقية التي لم تكن لتأتى له قبل التهجين الخبرى . ولتأخذ مثلاً لتلك بعد وقوع التهجين الخبرى بين علم كيمياء الجسم وبين علم النفس . فلقد خرجت نتيجة هذا التهجين معرفة جديدة عن الإنسان هي العلاج النفسى بالمواد الكيميائية والصددمات الكهربائية . ولقد نجم عن المعرفة الجديدة مشكلات أخلاقية ونسائولات سلوكية متعلقة بقيم الإنسان . من ذلك مثلاً التساؤل عن الآثار السلوكية التي يمكن أن تترتب على التهجين الجديد . فهل يجوز أن نعمل على تغيير مزاج الشخص مثلاً ؟ وهل يجوز لنا في المستقبل أن نتدخل في الجينات التي تحملها الكروموزومات فتغير بذلك الطبيعة السلوكية للمرء ؟ وبعبارة أخرى هل يقبل علماء الدين وعلماء الأخلاق أن يعالج الناس

منذ بواكير حياتهم بالكيمياء فتحصل على شخصيات ذلت مواصفات
أخلاقية محددة بلا اعتماد على الوعظ والارشاد والتوجيه الأخلاقي ؟

لا شك أن مثل هذا التجهين يقضى إلى نشوء مشكلات أخلاقية .
ولندكر ما حدث بعد ماتم من تجهين بين مطلب أو حاجة اجتماعية هي
الحد من زيادة السكان والتصدى للإفجار السكاني وبين علم وظائف الأعضاء .
لقد نجم عن هذا التجهين وسائل منع الحمل . ولكن نشأت نتيجة ذلك
مشكلات أخلاقية واجتماعية بعيدة المدى . لقد كان الكثير من أفراد
الجنس اللطيف في خشية من الانحراف جنسيا تجنباً للحمل غير الشرعى .
ولكن بعد شيوع الطمأنينة من علم حدوث نتائج محسومة نتيجة الاتصال
الجنسى غير المشروع ، فإن وسائل منع الحمل قد شجعت بطريق غير
مباشر على انتشار الرذيلة في بعض المجتمعات : وما يقال عن وسائل منع
الحمل ، ينسحب أيضاً بازاء الأمراض التناسلية التي كانت تعبر من ظواهر
التقمة الآلية تقع على المنحرف جنسيا . فكان البعض يتساءلون عن مدى
جواز الكشف عن وسائل طبية لعلاج الزهري والسيلان وغيرهما من
أمراض تناسلية ؟

ولعلنا نؤكد في نهاية المطاف أن الالهام لا يجد له مكانا في الوقت
الحالى في المجال العلمى إلا بازاء الحالات التي يتم فيها التجهين الخبرى ؟
ويصح أن نشير إلى واقع نهضتنا الأدبية التي قامت نتيجة التجهين الخبرى
بين ثقافات متباينة . فثمة تجهين خبرى عند البارودى بين العلوم العسكرية
وبين الأدب . وهناك تجهين خبرى عند طه حسين بين الفلسفة والأدب .
وهناك تجهين خبرى عند الدكتور حسين فوزى والدكتور يوسف إدريس
وغيرهما من أطباء أدباء بين العلوم الطبية وبين العلوم الانسانية . وقس على
هذا بالنسبة للعديد من المبرزين في عالم الفكر والأدب في مصر والخارج
على السواء .

رعاية المواليد النحبة الجديدة :

لا يكتفى أن تتولد لديك أفكار جديدة كواليد تنجبها الأفكار والعواطف
والمهارات التي يتم للتزاوج فيما بينها بعضها وبعض ، بل يجب أن تلقى

الأجيال الخيرية الجديدة التي تأتي لك نتيجة ما أسميناه بالتلاحح الخيري ،
والذي استعرضناه قبلا ، ما تستحقه من عناية ورعاية . ولعلنا نزعّم بحق
أن الكثير من الناس يصلون إلى مرحلة الإنجاب أو التكاثر الخيري ،
ولكن ما تفنأ تلك المواليد الجديدة أن تنبل وتموت . ذلك أنهم لا يقومون
برعايتها والهوض بأعبائها وتوجيهها الوجهة الصحيحة . فنحن نزعّم أن
رعاية وتربية المواليد الخيرية الجديدة بحاجة إلى مهارة وتبصر بما يجب اتباعه
من أصول في رعاية وتربية الأتسال الخيرية الجديدة .

والواقع أن المواليد الجديدة التي تأتي نتيجة التلاحح الخيري تكون
غضة وسريعة اللبول بحيث تنهى بسرعة إلى الموت إذا لم تعالج بعناية ،
وإذا لم يتم المرء بتدبير أمرها بحصافة ومهارة كبيرتين . ولقد نقول إن
المواليد الذهنية الجديدة بحاجة إلى حضانات تشبه الحضانات التي تخصص
للكائنات الغضة القابلة للهلاك بسرعة إذا ما تعرضت للعوامل الجوية العادية
التي يمكن أن تتعرض لها المواليد القوية بغير أن يحدث لها أى ضرر .
ولكن ماذا عسى أن تكون عليه تلك الحضانات الخيرية التي نقصد إلى
التعرض لها هنا ؟ الجدير بنا بادىء ذي بدء أن نحاول تقديم تعريف
للحضانة الخيرية قبل التعرض لوسائل استغلالها . فنحن نقصد بالحضانة
الخيرية الوسيلة أو الأداة التي يستعين بها المرء لحماية المواليد الجديدة الغضة
من التعرض للأخطار أو للهلاك . وتمثل هذه الوسيلة الوقائية في البعد
بها عن الضوء وعدم تعريضها للأنظار أو للهجوم أو للتقد . فالحضانة
الخيرية تبعد بالمولود الخيري الجديد عن التناول بنشونة . ذلك أن مجرد
لمسه أو النظر إليه أو حتى ذكره من قريب أو من بعيد قد يعرضه للهلاك.

ونحن نلاحظ من الخبرة اليومية في حياتنا الشخصية أننا عندما نعرض
تمواليدنا الخيرية الغضة أمام الآخرين ، فإنها سرعان ما تهلك أو تنبل أو
تعوج أو تفقد أصالتها أو تتوقف عن النمو . فإذا ما سارع الشاعر إلى
عرض المولود الجديد الذي يزغ لتوه في ذهنه أمام الأصدقاء أو الأعداء ،
فإن ذلك المولود الجديد يبدأ في الضمور أو حتى لقد يتعرض للموت السريع .

فالمولود الجديد في الزمن بحاجة إلى فترة حضنة واحتضان وإبعاد عن الآخرين . وأكثر من هنا فإنه يكون بحاجة إلى الإخفاء والإبعاد تماماً عن الأنظار حتى يشتد عوده ، وحتى يتمكن من الدفاع عن نفسه والوقوف بصمود أمام معاول النقد والتهديد .

فكم من شخص عبقرى نشأت في ذهنه مواليد جلييلة فسارع بتعريضها للضوء والتعبير عنها فحقت ثم ذبلت ثم ماتت ، ولم يقيض لها أن تظهر على مسرح الحياة . ولكن المباشرة الذين وفروا للمواليد الذهنية حضانات تقيهم شر التعرض للخطر ، وقد ظلوا يقومون برعايتها بعيداً عن الأنظار فأنهم استطاعوا أن يخلصوها بعد أن كبرت وترعرعت أمام الملأ بغير خشية عليها . وإنك لتلاحظ ظاهرة استخدام الحضانات الخيرية في حياة كثير من الأدباء والفلاسفة والفنانين . ولعلنا نكتفي بأن نقدم فيما يلي مثالين لكي نوضح ونبرهن على ما نزرعه هنا من استخدام العبقرى للحضانات الخيرية .

ولنبداً بديكارت الفيلسوف . يقول ديكارت - كما رد بكتاب الدكتور عثمان أمين بعنوان « ديكارت » - « كنت حينئذ في ألمانيا عندما استدعيتي الحروب التي لم تنته فيها بعد ، ولما كنت في غودنق من الاحفال بتتويج الامبراطور ، أُلحقتي ببدء الشتاء إلى قرية لم أجد فيها شيئاً من السمر . ولم يكن لدى الحسن الحظ ما يشغلني من هموم أو أهواء ، فكنت أحبس نفسي طول اليوم وحدي في حجرة داخلة حيث كنت أفرغ الفراغ كله لحديث نفسي وتصريف خواطر فكري » .

ويقول الدكتور عثمان أمين « والواقع أن ديكارت كان حريصاً جداً على أن يعيش آمناً مطمئناً ، وعلى أن يتجنب جميع أسباب الخوف والقلق وكان يشعر حاجته إلى ذلك الهدوء النفسي المطلق الذي لا يسمع فيه إلا صوت الفلسفة ، والذي يكون فيه بمنزلة عن جميع المضايقات من قبل الحكام أو رجال الدين . والحق أن رجلاً كان دأبه أن يتخفى عن جيرانه لكي يفكر ، حتى جعل شعار حياته كلمة أبيقور « السعيد من عاش

متخفياً ، لم يكن بمقلوبه أن يضحي براحة باله وهلوء نفسه كي ينصر
« جاليليو » على الكنيسة . ومن أجل هذا أراد « ديكارت » أن يقنع بحظه
من اللوم والبحث الحر لنفسه ، دون أن يتكبد المشقة في إذاعة آرائه
على الناس .

أما المثال الثاني فهو مستقى من كتاب الدكتور مصطفى سوييف السابق
الاقباس منه ، وهو من حياة الشاعر محمد مجنوب وتعبيراً بقلمه عن
خبرته الشعرية . يقول الشاعر « أول قصيدة لي هي تأوهات نظمها قبل
بضعة أيام ، وموضوعها كما يدل عنوانها وجداني صرف ، قصدت به إلى
التعبير عن أهم الخطوات التي تستغرق نفسي في حياة مشحونة بالكبرياء
والألم والحربان . وهي خطوات قديمة أحسها كل يوم وتكاد تغلب على
كل ما أنظم من الشعر منذ أكثر من خمسة عشر عاماً . فهي إذن لم تثبق
بصورة مفاجئة وقت التأليف ، بل تمخضت بها النفس طويلاً ، فكانت
مضخة ثم علقه ثم جنينا ، حتى إذا جاء ميعات وضعها كانت مخلوقاً سوياً .
وأريد بهذا التعبير أن موضوع القصيدة لم يأت ارتجالاً ، وإنما عاش قبل
التأليف حياة متطورة متغلة بمختلف المؤثرات النفسية التي تتصل به من
قريب أو بعيد ، ولا شك أن بدء هذه الخطوات لم يكن مساوياً لشكلها
الأخير ، بل كان للحوادث والانفعال بها أثره الكبير في انضاجها والضرورة
بها إلى هذه النهاية . ولزيادة الايضاح أقول : إن عملية التطور والتغير
في حياة هذا الوليد كانت خارجة عن متناول إرادتي تماماً ، وكل ما أذكره
هو أنني كنت أشعر بوجود هذا الجنين يمضي في تكوينه على طي النفس
ويزداد شعوري به كلما صلبني من وقائع الحياة ما يبعث على التأثير وإن
كنت لا أذكر أنني توقعت أو صممت أثناء ذلك على ضرورة أن أضع هذا
المولود بعينه يوماً ما . . .

ويتضح من هذين المثالين — ديكارت الفيلسوف ومحمد مجنوب الشاعر —
ما عمد كل منهما شعورياً أو لا شعورياً إليه من احتضان المولود اللبني

الجليد الذى انبثق فى عقل كل منهما . فلسفة ديكارت لم تكن منقولة من الخارج ، ولم تكن تأثراً بغيره . قالوا قد أن ديكارت كما يقول الدكتور عثمان أمين « يقول بمنهج حى ، هو أشبه بتجربة شخصية ... والمنهج الحق عند ديكارت هو ذلك الذى ألقته النفوس . وعلمه الناس ممارسة تجعله قواماً لأتواقهم وعقليتهم ، لا حفظ ألفاظ وحشو الذاكرة بمعلومات قد تظل دهرًا من غير استعمال . فكم حفظنا من المعاني ، وكم قرأنا فى الكتب من أفكار غامضة مبهم لا تصلح للحياة ولا تنفع فى شيء . إنا لم نخلق فى هذه الدنيا للدرس فحسب . وليس المهم فى الحياة أن نعرف كل شيء ، ولا أن نعرف موضوعا خاصا من الموضوعات التى توفرنا على درسا ، وإنما المهم أن يكون بمقدورنا أن نتعلم فى سهولة ما نكون محتاجين إليه ، أو مبالغين إلى الوقوف عليه ... »

فديكارت كان يفكر من ذات خبرته الشخصية ، أو وفق ما ذهبنا إليه كان يؤمن بالتهجين التجري وبأن الخبرات كائنات عقلية ووجدانية حية لها استقلالها وكياناتها القائمة بذاتها . ولقد أوضح الشاعر محمد مجنوب ما اعتل فى قوامه الداخلى أفضل توضيح .

أما عن كيفية استغلال الحضانات التجريبية فى حياة المرء لكى يحافظ بها على المواليد الجديدة التى نشأت عن التهجين التجري ، فإنها تخلص فيما يلى :
أولا - يجب عدم الضغط على تلك المواليد الجديدة لحثها على النمو والتطور . قالوا قد أن استعجال نمو تلك المواليد النضجة على أن تكبر ، إنما يعمل على تعريضها للهلاك أو على التوقف عن النمو فتصير كائنات ممسوخة شائبة . ثانيا - توفير فرص الراحة الذهنية وعدم حشو الذهن بالمعلومات التى تمنق الكائنات الجديدة التى تتحسّن طريقها نحو النمو والتطور واليفوع . ذلك أن بعض ما يجهد المرء نفسه فيه بالدراسة يمكن أن يعطل التأمل وبالتالى يمكن أن يعمل على خنق المواليد الجديدة . والواقع أن المواليد الذهنية الجديدة بحاجة إلى رعاية نفسية هادئة . ثالثا - وهذا يسوقنا إلى الوسيلة الثالثة فى استغلال الحضانات الذهنية التجريبية وهى الحرب من التوترات

النفسية والمضايقات الاجتماعية وتوفير جو من الراحة النفسية التامة للمرء .
وبتعبير آخر فإن المفكر بحاجة إلى توفير أعصابه وجهله الذهني لرعاية
مواليدته الخيرية الجديدة . ولستأ نتكر بذلك ما يعمل في نفسه المبدع من
توترات . ولكن الذي نتكره ونتنكر له هو إضافة أعباء توترية جديدة
إلى الأعباء التوتيرية التي يتعرض لها العبقرى الملهم . فيكفيه ما يعانيه من
توترات تتعلق بالعملية الإبداعية . ولا نريد له نهاية . كنهية نيتشة أو
فان جوخ .

الأمراض الفتاكة بالأنسال الذهنية :

قلنا إن المواليد الجديدة بالذهن التي تنجم عن التلاقح الخبرى بحاجة إلى
حضانة خيرية لحمايتها من الهلاك . ذلك أنها مخلوقات غضة سريعة القابلية
للهلاك . ولعلنا فيما يلي نقوم باستعراض لأهم الأمراض التي تفتك بالأنسال
الجديدة بالذهن . وواضح أننا نميز بين الفجاجة والحشوشة ، وبين الإصابة
بالأمراض التي تتعرض لها تلك الأنسال الذهنية . فالأنسال الخيرية تنسم
بالضعف الخلقى من جهة . وبالقابلية للإصابة بالأمراض الفتاكة من جهة
أخرى . وعلينا فيما يلي أن نعرض لأهم تلك الأمراض التي تحيق بالأنسال
الثقافية وتعرضها للهلاك .

هناك أولا مرض القزامة الخيرية ، وهو المرض الذى يجعل النسل الخبرى
قرما لا يقبل النمو ولا يبلغ مبلغ القامة والامتلاء والترعرع ، أى أنه لا يصل
إلى التضج الذى كان قد جبل عليه والذى كان من الممكن أن يصل إليه
لو كان قد قبض له المناخ التربوي المناسب لنموه واستكمال نضجه . والقزامة
الخيرية تصيب النسل الذهنى لعدم القيام عليه بالتغذية المناسبة . فلا يكتفى
أن تحصل على نسل خبرى فى ذهنتك نتيجة التلاقح الخبرى بين الأفكار
والعواطف والمهارات بعضها ببعض ، بل يجب أن توفر لذلك النسل ما يلزمه
من غذاء ورعاية مستمرة . والقزامة الخيرية تحدث أيضا نتيجة التشتت
بين اهتمامات كثيرة لا تربط فيما بينها . فالتشتت أو التبعثر بين مناشط

متباينة ومتعارضة يصيب النسل الحيرى الجديد بالقزامة والضمور ، وقد ينتهى به الأمر إلى الموت والملاك .

أما المرض الثانى الذى يمكن أن يصيب الأنسال الذهنية فهو مرض العقم . فالأنسال الجديدة قد تصبح عقيمة لا تستطيع أن تتزوج فيما بينها لى تنجب جيلا تاليا من الأنسال . والعقم فى هذه الحالة لا يكون عقما طبيعيا كتب على تلك الأنسال ، بل هو عقم مرجعه إلى عدم توفير الخبرات المناسبة للتزواج . والأمور هنا شبيه بما يحدث فى دنيا الحيوان إذا لم تتوافر الألفة بين ذكر واثى أو عندما يكون التافر هو الصبغة السائدة بين الجنسين من بنى الإنسان . فكما أن الرجل الكاره لفتة النساء لا ينجب أطفالا لأنه يتحاشى مخالطتهن ويمتنع عن الزواج ، وكما أن الفتاة التى تربي على كراهية جنس الذكور تظل عانسا ولا تتزوج مع أن تركيبها الجسمى لا يخول بينها وبين الزواج والانجاب . كذا فإن الأنسال الذهنية الجديدة قد تصبح عقيمة لعدم توافر المناخ المناسب لها للتزواج والانجاب . ومثل هذا النوع من العقم يمكن تسميته بالعقم الوظيفى ، وهو مباين للعقم الجبلى الناجم عن نقص جنسى فى جلة الكائن الحى .

أما المرض الثالث الذى يمكن أن يصيب الأنسال الذهنية فهو الشيخوخة المبكرة . فكما أن الواحد من الشباب يمكن أن يصاب بالشيخوخة المبكرة مع أن عمره الزمنى لا ينفى بالأصابة بالشيخوخة ، كذا فإن الأنسال الذهنية يمكن أن تصاب بالشيخوخة المبكرة فتموت ، بينما كان من المفروض أن تكون فى شرخ الشباب . وهذا ما نلمحه بازاء بعض الأفكار المتولدة العظيمة التى ما تكاد تشب عن الطوق حتى تشيخ وتذبل . فلقم تولد لديك فكرة عظيمة لمشروع ثقافى جبار ، فتبدأ فى باورتها وتنفيذها وقد امتلأت بالإيمان بجلواها وفائدتها أو قيمتها . ولكنك ما تكاد تبلغ بهذا المولود الذهنى الجديد إلى شبابه وقوته حتى تجده فجأة وقد أخذ يضرب فى الشيخوخة ، أو قل وقد أخذت الشيخوخة تضرب فيه . وهذا فى الواقع هو ما نشاهده فى الأعمال والمشروعات العظيمة التى لا تكتمل أو التى لا يتوافر لها النضج والاكتمال .

أما المرض الرابع الذى يمكن أن يصيب الأنسال الذهنية فهو مرض التشوهات الخلقية . فبدل أن يتم لتلك الأنسال الجديدة النمو السليم مع الخلو من العاهات والتشوهات الخلقية ، فإنها تصاب بها ويكون نموها على غير ما خطط له بالجيلة والقطرة . من ذلك مثلا أن تتولد في ذهن أحد الروائيين فكرة مسرحية رائعة. ولكنه ما يكاد يبدأ في صياغتها حتى ينحرف بالفكرة الأصلية التي ألهم بها إلى مسار آخر يوازع من البهرج والبريق وجذب انتباه العامة ، فتفقد الفكرة الأصلية الملهمة قيمتها بعد أن داخلتها عناصر متفعية تتعلق بالسوق والرواج وما يسمى بالشباك . فالروائي الملهم هذا قد أحس بادىء ذي بدء بما تم في أعماق ذهنه من تلاقح خبرى تولد عنه سل ذهني خبرى جديد ، فبدأ باخراج ما في صدره إلى خارج ذاتيته على الورق . ولكنه بدل أن يترك لذلك النسل الجديد حرية النمو في استقلالية وتلقائية ، فإنه يأخذ في تقييده ، بل قل في تشويهه والخروج به عن سويته إلى الشلوذ والتشوه . فما يلزم به هذا الروائي نفسه من بريق وجاذبية شعبية يضيفها على عمله — كأن يقحم مسائل الجنس إقحاما ، أو كان يدخل عنصر الفكاهة والمرح الرخيص حتى يحيل المسرحية إلى مسرحية كوميدية لأن الجمهور يحب الضحك — إنما يصيب عمله بالتشوهات الخلقية ويخرج به عن مجراه السوى الذي كان مقفرا له أن يكون عليه لولا العناصر المفسدة التي أقيحها المؤلف عليه إقحاما .

أما المرض الخامس الذى يمكن أن يصيب الأنسال الخيرية فهو مرض التفوق على الذات . فإذا ما أريد للأنسال الجديدة أن تزدهر ، فلا بد لها من مخالطة أنسال أخرى بعيدة عنها كثيرا أو قليلا . ولكن التفوق حول الذات ، وابتعاد الأنسال الجديدة عن الأنسال المخيرة عنها ، إنما يعمل على الذبول وعدم التفتح أو التفتق من الداخل . وعلينا أن نذكر دائما أن الحركة الذهنية بدخيلة المرء تنسم بالديناميكية لا بالاستاتيكية . والديناميكية حركة مستمرة ، والاستاتيكية ستكون مستمر . فإذا لم تتوافر الحركة وإقامة العلاقات المتجددة بين الأنسال الجديدة بعضها ببعض ، وإقامة العلاقات

العديدة بينها وبين الأنسال المباشرة ، والتي تختلف كثيراً أو قليلاً عنها ،
فإن الحكم يكون بالخمول والضمور والموت على تلك الأنسال الذهنية .
فلا نحبس إذن الأنسال الخيرية في قفم فكرك ، بل اجعلها تتحرك وتنشط
وأقم فيما بينها بعضها وبعض ، وفيما بينها وبين غيرها من خبرات مستفادة
علاقات خصبة مستمرة . من هنا تأتي أهمية الخبرة المتجددة من الخارج . ولكن
ليس كل ما نقف عليه بالخارج يكون مناسباً للمخالطة بأنسالنا الذهنية الجديدة .
عليك إذن بالاختيار الجيد . لسأل أبناء فكرك الجدد عن الأصناف الذين
يرغبون في معاشرتهم واجتلبهم لهم من الخارج من أي مصدر ، سواء كان
كتاباً تقرأه أو فيلماً سينمائياً تشاهده أو إذاعة تسمع إليها أو حتى حادثة تشاهدها
بالمصادفة في الطريق . المهم أن تجد أنسالك الذهنية الجديدة ما يناسبها من
أصدقاء تعاشرهم وتترعرع بمخالطتهم وإقامة العلاقات بينها وبينهم :

أما المرض السادس الذي يمكن أن تعرض له الأنسال الخيرية الجديدة
فهو الاختناق . ذلك أن بعض الأنسال الذهنية يمكن أن تتعارك مع أنسال
ذهنية أخرى فتتخفق بعضها بعضاً . وقد ينشأ الأمر بعلم انتصار أي منها
على الأخرى . فتتوت جميع الأنسال الذهنية التي تتولد لديك فتصير
في حالة من الإفلاس الذهني ، ولا تكاد تحصل على خبرة جديدة متجددة
مع أن التلاحق الخبري يتم في ذهنك على خير وجه . والواقع أن هذا
المرض — أعني الاختناق — إنما ينشأ عن التناقضات الذهنية . وعلينا أن
نميز بين نشوب المعارك الذهنية في عقلك من جهة ، وبين قيام الأنسال
الذهنية بنحت بعضها بعضاً من جهة أخرى . فالواقع أن نشوب المعارك الذهنية
في عقلك مسألة طبيعية ، بل هو ظاهرة صحية بالتأكيد . ولكن خنق الأفكار
بعضها بعضاً إنما هو مسألة غير طبيعية وغير صحية بأي حال . والفرق بين
الحالتين كالفرق بين الشك وبين الوسوسة . فالشك وظيفي ومفيد . أما
الوسوسة فهي شك دائم وانجاس في حلقة مفرغة ، وهي حالة ضاربة بذهن
المرء وتصيبه بالاجهاد والضمور الفكري . ومن المؤكد أن الحق الذي تقوم
به الأنسال بعضها بازاء البعض الآخر ليس مجرد وظيفة لنصرة فريق على

فريق آخر ، بل هو غاية ونهاية . ذلك أن الجميع مصيرهم إلى الاندحار ، ولا يكون هناك متصر ومهزوم . بل تكون الهزيمة من حظ جميع الأنسال المتعاركة والتي تخفق بعضها بعضا . ذلك أن حرب الحق ليست حرباً منتصية بل هي حرب مستمرة أبداً وبغير توقف . وتتأني حرب الحق هذه بين الأنسال الخيرية بسبب التناقض الفهني والوجداني الذي يلم ببعض الشخصيات . وفي مثل هذه الحرب يحس المرء بأنه يهدم من الداخل ، وأن كل عبقرية فيه تنهار ، وأن الأنسال الفهنية الجميلة متعاركة أبداً بعضها مع بعض ، وتخفق بعضها بعضا ، وأنه لا انتصار لبعضها وهزيمة لبعضها الآخر ، وأن مساحة المعركة مليئة بالأشلاء ، وأن أمانات الموت وراثثة الجثث المنتنة تملأ المكان ، وأن الخراب قد عم ، والدمار قد رفع لواءه على الجميع .

العلم الإلهامي :

قد يعتقد البعض أن الإلهام يهبط على المرء من عل بفعله ونصه وكأنه شيء يقدم إليه ويتسلمه بيده ، ثم ما يفنأ يقدمه إلى الناس . والواقع أن الإلهام — كما تفهمه — يسير وفق خطوط طبيعية أو قل إنه شيء يقبل التفسير بالعلّة والمعلول ، أعني بالسبب والمسبب . فالإلهام في حد ذاته لا يمكن بحثه أو الوقوف على كنهه . ولعله مناظر لما أسماه كانط بالنومين . والنومين عند كانط هو الوجود في ذاته ، وهو ما لا مسيل إلى معرفته والوقوف عليه . أما ما يمكن أن يبدو للناس فهو التينومين . وكذا الحال بازاء الإلهام . فنحن لا نستطيع أن نقف على تومينية الإلهام ، بل نستطيع فقط الوقوف على تينومينته أي على الجانب الظاهر منه ، أو قل الوقوف على تأثيره في الأشياء أو المواقف أو العلاقات .

وما يمكن مشاهدته والوقوف عليه من نتائج أو آثار الإلهام هو عملية التلاقح الخيري وما ينتج عنها من أنسال خيرية . فالإلهام يبدو في حياة الناس في عملية التكرار الخيري وذلك بتزواج الأفكار بعضها ببعض ، وتزواج المهارات بعضها ببعض . ناهيك عن التزاوج الذي يتم بين الأفكار

والعواطف والمهارات . والسؤال الذى يثار هنا هو عما إذا كان الزواج بين الخبرات يسير اعتباراً أم أنه يخضع لتوجيه معين ؟ إننا نعتقد أنه يسير اعتباراً عند بعض الأفراد ، وهم الأفراد غير الملهمين . أما بالنسبة للأفراد الملهمين فإن الزواج الخبرى يتم ليسهم بتوجيه من الإلهام . فالشخص الملهم لا يختار بإرادته أفكاره وعواطفه ومهاراته التى يتم الزواج بينها . إن كل ما فى وسع عمله هو التحصيل والوقوف على الخبرات المتباينة بالدرس أو الملاحظة . فأنت بمثابة جهاز استقبال مركب ومعقد أشد التعقد . ولكنك لست مجرد جهاز استقبال ، أو ليس عقلك مجرد شريط تسجيل يتقش عليه ما يتلقاه ، وإنما أنت أهم من ذلك وأخطر . إنك تتضمن مجتمعاً داخلياً هو مجتمع الكائنات الحية التى نسميها بالخبرات . ومهمة الإلهام – وليست مهمتك أنت – توجيه عملية التلاقح الخبرى فى شتى مجالات الحياة . ويتبع هذا التوجيه الشديد إنجاب أنسال خبرية ممتازة هـ

ولكن الإلهام كما قلنا – ليس مطواعاً لنا . إننا لا نستطيع أن نجتده لصالحنا . فهو موهبة أو عطية تمنح لنا أو تمنع عنا . ومن هنا قائنا نستطيع القول بأن أكثر الملهمين إلهاماً لا يستطيع أن يقرر أنه حاصل على الإلهام فى كل الوقت ، أو أنه سيحصل على الإلهام فى المستقبل . إنه يستطيع فقط أن يتحدث عن الماضى . أما الحاضر والمستقبل فأنهما ليسا فى مقلور المرء أن يتحكم فيهما .

ومعنى هذا بتعبير آخر أن الشخصية الملهمة يمكن أن تصير شخصية غير ملهمة د ومعنى هذا أيضاً أن الشخصية غير الملهمة لا تستطيع أن تصير شخصية ملهمة إذا ما اعترمت أن تصير كذلك . ولكن هذا لا يعنى أن الإلهام يفرض نفسه على الشخصية الملهمة فرضاً ، بحيث لا يكون هناك فكاك منه . فالإلهام ليس قسراً مكتوباً على الملهم ، وإنما هو عطية تقدم إليه ، فيكون بمقلوره أن يتقبلها كما يكون بمقلوره أن يرفضها . ومن جهة أخرى فإن الشخصيات الملهمة تتفاوت تفاوتاً بعيد المدى بأزاء الافادة من الإلهام الذى توهبه . فبينما يفيد أحد الملهمين من نصف ما يلهم به مثلاً ،

فان غيره قد يقيد من ثلاثة أرباع ما يلهم به . وهكذا نجد أن المهم ليس فقط ما تلهم به ، بل المهم أيضاً أن تقيد مما تلهم به بأكثر قدر ممكن .

وما نسميه بالعدم الإلهامى إما أن يعود إلى كون الشخصية غير قادرة على تلقى الإلهامات ، إذ تكون شخصية غير ملهمة بأية حال ، وإما أن يعود إلى كون الشخصية لا تقيد بما تلهم به ، إذ أنها تلقى الإلهامات ولكنها لا تستثمرها ولا تجسدها في مناسط ظاهرة للعيان ، وإما أن يعود من جهة ثالثة إلى أن الشخصية تتوزع بين مناح كثيرة ومتضاربة ، فما تكاد تلقى إلهاما حتى يفسد بسبب الانشغال والتوزيع والتشتت في أنحاء كثيرة متباينة أو حتى متناقضة .

ونحن نرجع العقم الإلهامى الذى يعود إلى كون الشخصية غير قادرة على تلقى الإلهامات إلى سببين أساسيين : أما السبب الأول - فهو أن الشخص العقم الإلهاميا لم يوفر لنفسه الفرصة الكافية لأن يكون ملهما . فلقد قلنا إن شرط تقبل الإلهام يتبدى أول ما يتبدى في هيئة نفسية المرء لتقبل الإلهام . فإذا لم يعبد المرء إلى إعداد نفسه لمثل ذلك التقبل ، فانه يظل محروما طوال عمره من تلقى الإلهامات . أما السبب الثانى فهو ما يعرف بالضغط الثقافى والاجتماعية . فتكديس المعلومات في اللحن من جهة ، والانغماس في خضم العلاقات الاجتماعية من جهة أخرى يؤدي بالمرء إلى الحرمان من تلقى الإلهامات . فكم من أشخاص يحملون في أذهانهم الكميات الهائلة من المعرفة ، ولكنهم مع هذا لا يتلقون أى إلهام من قريب أو من بعيد . لأنهم لا يزيلون عن كونهم دوائر معارف بشرية متحركة . ولكن من المؤكد أن الشخصية المكسمة بالمعرفة ليست ذات خطر في المجتمع الحديث الذى يحظى بالعديد من وسائل التسجيل الدقيقة وذات السعة الكبيرة والتي لا تتأخر عن تقديم المعلومات بسرعة هائلة .

أما الشخصية التى لا تقيد من الإلهامات التى تصل إليها بالفعل ، والتي تصير - كنتيجة مرتبة على هذا - شخصية عقيمة إلهاميا فإنها تصير في

الواقع بلا إلهام متجسد أو معبرا عنه في صيغ معينة . فقلد يتلقى أحد الشعراء إلهاماً رائعاً خاصاً باحدى القصائد الشعرية ، أو قل بتعبير أدق يلهم بالفكرة العامة للقصيدة أو بالاحساس الوجداني العميق بها ، ولكنه لسبب أو لآخر يعزف عن قرض تلك القصيدة ، ويتأى عن التعبير عما يجيش في صدره من مشاعر جياشة . إتنا نعتبر أن مثل هذا الشخص عقيم إلهامياً . فعلى الرغم من أنه يتلقى الإلهامات بالفعل ، فان تلقيه أو عدم تلقيه لها ميان .

وئمة - كما قلنا - عقم إلهامى يرجع إلى الانشغال والتوزيع والتشتت في أنحاء كثيرة متباينة أو حتى متناقضة . وهذا العقم يتضح لدى كثير من الشعراء أو القصاصين الذين ما يكادون يحطون بالشهرة حتى تتلفق عليهم القرص لإذاعة أخبارهم وأعمالهم عن طريق الإذاعة والتلفزيون والصحافة . ولقد تسند رئاسة تحرير إحدى الصحف أو المجلات إلى الواحد منهم . فإذا تكون النتيجة ؟ التشتت الذهني أو قل بعثرة الإلهامات التي تصل إليه . ذلك أن الإلهام لكي يثمر إنما يكون بحاجة إلى نوع من الاستقرار والهدوء النفسيين . صحيح أن الاشتغال ببعض الأعمال أو قلد إحدى الوظائف قد لا يتعارض مع تلقى الإلهامات . ولكن هناك عنصرين أساسيين يجب أن نذكرهما بهذا الصدد . أما للعنصر الأول فهو عنصر الزمن . فإذا كانت الأعمال الأخرى أو النشاط الوظيفية تستغرق وقتاً طويلاً أو تحتاج إلى بذل جهد كبير يضني المرء ، فان الشخص لا يستطيع في هذه الحالة أن يفيد من الإلهامات التي تصل إليه . أما العنصر الثاني فهو نوعية النشاط الذي يقوم به الشخص . فإذا كان العمل الذي يضطلع به يستلزم القيام بنفس الأداء الذي يرتبط بالإلهام ، أو يشترك في قطاع معه ، كأن يكون المطلوب من الشخص الملهم في التعبير الأدبي كتابة مقالات صحفية باحدى الصحف اليومية ، فان قيام مثل هذا الشخص بعمل يرتبط ارتباطاً مباشراً بالتعبير الأدبي أو الفلسفي - وهو التعبير الذي يلهم عادة فيه - إنما يحرمه من الاستفادة من الإلهامات التي تصل إليه . فهو يتشتت فكراً ، أو قل إنه يتوزع بين العمل المقروض وبين العمل للتلقائي . ونحن نعلم أن الإلهام يتعارض أو لا يتساوق مع

الإجبار . فأينما يكون الإجبار والقسر والاضطرار، لا يكون هناك إلهام على الإطلاق . وعلى العكس من هذا فإن الإلهام مساوق للحرية ، أو قل إنه صديق للحرية . ولكن الحرية قد تكون خالية من الإلهام . فكما أن الصديق يمكن أن يتواجه ويخلق أحلاماً ماكن بغير أن يكون مرافقاً لصديقه ، كذلك فإن الحرية يمكن أن توجد في بعض الأحيان بغير أن تكون ملازمة للإلهام . ولكن لا يمكن أن تتخيل وجود الإلهام مع علوه اللود ، أعنى الإجبار أو القسر .

والواقع أن علاج العقم الإلهامى من الصعوبة بمكان . ولقد تقول إن مثل هذا العلاج قد يكون مستحيلاً في بعض الأحيان . ولا شك أن التربية والحضارة التى نستغل بظلالها محاربان الإلهام . ذلك أن التربية تنحو في أغلب الحالات إلى إجبار الناشئة على الضرب وفق خطوط مرسومة لم من قبل . وكذا فإن الحضارة تلزم الناس بالارتباط بالمواعيد وبالتواجد في أماكن بعينها، وبالالتزام بروتين يومى معين ، بل وبصعب أنفسهم في قوالب فكرية ونفسية وأدائية محددة . وحتى وسائل الاعلام وعلى رأسها التلفزيون والراديو يشكلان وسيلتين لصعب الناس في قوالب فكرية ووجدانية لا حياء عنها . والإلهام يكره التعبد والقولية . فطالما هناك ضغوط خارجية تقصر الناس على الضرب في طرق مرسومة ، فإن العقم الإلهامى يكون إذن من نصيبهم .

الفصل الخامس عشر

الاتحاد الثلاثي بالشخصية

إذا تهككت أضلاع المثلث :

إننا في الوقت الحاضر وبعد أن أوغل الإنسان في طريق الحضارة نميز في الشخصية الإنسانية ثلاثة قطاعات أساسية هي : قطاع العقل ، وقطاع الوجدان ، وقطاع الإرادة . وبعبارة أخرى فإن الشخصية الإنسانية تشبه المثلث الذي لا يمكن أن يوجد كمثلث إلا بأضلاعه الثلاثة . والمشكلة الكبرى التي تواجه الإنسان الحضاري هي مشكلة تهكك أضلاع مثلث شخصيته ، أو بتعبير آخر عندما لا يقتصر إحساس الإنسان الحديث بتمايز الأضلاع الثلاثة في شخصيته بعضها من بعض ، بل إحساسه أيضاً بتهكك تلك الأضلاع وابتعادها بعضها عن بعض ، أو ضياع أحد الأضلاع الثلاثة أو ضياع ضلعين من تلك الأضلاع الثلاثة ، فلا يبقى له من مثلث شخصيته سوى ضلع واحد منها فحسب .

فالإنسان الحديث قد يفقد ضلع العقل ، ويعيش بالوجدان والارادة فحسب . فهو ينساق عندئذ وراء ما تلغى به عاطفته إليه من مناح متباينة ، فينخرط في أعمال ونصرفات خالية من العقل . قرارده لا تبين عما يترسمه عقله ، بل تبين عما يفور في قلبه من عواطف فحسب . ولقد نجد بعض الشخصيات في ظل الحضارة وقد خشي التعبير عما يحتاج في قلبه من عواطف ، بعد أن فقد ضلع عقله ، فيعيش حينئذ قلبه فحسب بغير أن يجرؤ على التعبير عن عواطفه . إنه ينحس بعواطفه في دخيلته ، فما يريد فعله في الخارج يقتصر على فعله بالخيال فحسب . ومثل هذا الخيال ليس من العقل في شيء . ذلك أننا قصد بالعقل التفكير المنطقي المهادف .

فالسجين الذى يحلم بالخروج من السجن ، وقل تخيل أنه طليق بينما هو مقيد فى حجرة السجن المظلمة ، ليس يفكر حتى وإن كان يستعين بمخه فى خياله .
وشأن هذا المسجون يختلف عن شأن الأسير الذى يتخيل خطة واقعية للهروب من أسره ، فيخطط لهربه ويقوم بالتنفيذ . فتخطيط الأسير للهروب من الأسر يعتبر تفكيراً . أما أحلام اليقظة التى ينخرط فيها السجين ، فإنها لا تعتبر فكراً . فشرط الفكر عندنا هو أن يكون محاولة لحل مشكلة أيا كانت .

فنحن نعتبر أن مجرد تشغيل الخيال لا يعتبر تفكيراً . ولتأخذ مثالا يوضح ما نعنيه . لنفرض أن أحد المراهقين قد وقع فى حب زميلة له بالفصل لأنه فى مدرسة إعدادية مشتركة ، وأن هذا المراهق قد أخذ ينخرط فى أحلام يقظته فينسج قصة حب وغرام بينه وبين حبيته دون أن يجرؤ على التعبير عن حبه لها من قريب أو من بعيد ، وأنه يخشى حتى مجرد الاقتراب منها أو التحدث إليها . إننا نعتبر أن أحلام اليقظة التى ينخرط فيها هذا المراهق ليست فكراً . إنها مجرد رغبات جنسية تنعكس على عقل ذلك المراهق . وبتعبير آخر فإن العقل فى هذه الحالة لا يقوم بعمل إيجابى . إنه مجرد عاكس لرغبات جنسية معتملة بدخيلة ذلك المراهق . ولكن افترض أن أحد الأطباء أعجب بزميلة له فأخذ يفكر فى مفاتيحها فى أمر خطبها . وبالفعل وضع خطة لينفذها . ثم قام بمفاتيحها فيما فكر فيه . إن ما قام به عقل ذلك الطبيب يعتبر فكراً ، وذلك لأنه يتسم بالإيجابية ولأنه لم يكن مجرد رد فعل لرغبة ، بل كان تخطيطاً لهدف مستقبلى واقعى .

ومن ظواهر تفكك مثلث الشخصية الحضارية أيضا فقدان ضلع العاطفة أو تقليصه مع الإبقاء على ضلعى العقل والارادة . فتجد أحد العلماء مثلاً وقد انكب على التفكير مقلدا المؤلفات أو مبتكرا الاختراعات ، بينما جفت عواطفه ونضبت مشاعره . فهو لا يتفوق الجمال فى حياته . فلا يترقب للحن الجميل ، ولا ينجذب إلى الصورة الرائعة أو إلى التمثال المهر ، ولا يجد فى أى من أفراد الجنس الآخر ما يلتصق بآب قلبه ، ولا يتفوق

الشر ولا يعرف معنى الختان أو المودة . وباختصار فانه إنسان بلا قلب .
فمثل هذا الانسان يكون قد قد ركباً ركباً من كيانته ويكون مثلث شخصيته
قد انقسم وتمزق .

وثمة من جهة ثالثة النوع الثالث من تفكك مثلث الشخصية الانسانية
وهو الاعتماد على ضلع الارادة فحسب مع إهمال ضلعى العقل والعاطفة .
فتجد أن بعض الناس يعيشون في أدعاءات يومية بغير أن يكون لهم رأى وفكر
فيما يضطلمون به من أعمال ، وبغير أن يكون لديهم احساس وجداني قبالة
النشاط الذى ينخرطون فيه . إنهم يكونون في حالة اللامبالاة الوجدانية وفي
حالة من السلبية الذهنية . ولعل أن من الوظائف والأعمال الروتينية ما يشير
إلى هذه الحالة . وبالنسبة لكثير من الحرف اليدوية في المصانع يكون
العامل محدوداً في نشاطه العملى بمحدود شريحة صغيرة جداً من العمل الكبير .
فهو مكلف مثلاً بربط مسار قلاووظ في جهاز أو آلة كبيرة تمر أمامه
بالمصنع . فيبعد العامل بذلك عن التفكير كما أنه يصير خلواً من حب أو
كراهية العمل ، أو قل إنه صار يمارس عمله وكأنه استحال إلى ما يشبه الآلة
الصماء التى لا تحس ولا تفكر . ونذكر بهذه المناسبة ما قلده شارلى شابلان
من تصوير كاريكاتورى في أحد أفلامه لهذه الحالة التى اتسمت بها الثورة
الصناعية في العالم الصناعى والتى حرمت العامل من الفكر والعاطفة جميعاً
فاستحال إلى مجرد قطعة من عمل كبير معقد أو إلى مجرد قرص فيها .

والوضع الأمثل للشخصية أن يكون مثلها متساوى الاضلاع ، بمعنى أن
تكون القسمة متساوية بين التفكير والانطاف والأداء . ولكن الواقع أن
هذا التصور الأمثل للشخصية لا يتوافر في الغالب حتى بالنسبة لأكثر
الشخصيات تمتعاً بالتكامل . ولكن إذا ما اتسع امتداد أحد الأضلاع بحيث
يطغى على أحد الضلعين الآخرين طغياناً كبيراً ، فإن هنا يعد من قبيل تفكك
اضلاع المثلث بالشخصية ، حتى وإن ظل المثلث قائماً . فالتفكك هنا تفكك
محازى وليس تفككاً واقعياً . فإذا ما طغت النشاط العملية ، فإن الشخصية

تكون قد قللت اثراتها وتكاملها . وكذا يقال عن الشخصية إذا ما طغت
المنشط الوجدانية أو المنشط العملية فيها على التوعين الآخرين من المنشط .

ونحن نزعم أن الانسان الملم هو ذلك الشخص الذي يستطيع أن يجعل
مثلث شخصيته متساوى الاضلاع . على أننا نعرض لأضلاع مثلث
الشخصية ، فإننا ينبغي أن ننظر إلى المثلث الخاص بالشخصية باعتباره كلا
متكاملا ، وباعتبار أن كل ضلع من أضلاع الشخصية يلعب دورا أساسيا
في تكامل المثلث ووجوده كوحدة كلية متكاملة ومتفاعلة بعضها مع بعض .
وأكثر من هذا فإن الأضلاع الثلاثة تخفى في مثلث الشخصية بحيث لا يبدو
منها إلا ذلك المركب المتكامل .

ولعلنا نجد في شخصية واحد مثل فيثاغورس ما يشير إلى طبيعة هذا
التكامل في مثلث شخصيته . لقد كان فيثاغورس مهتماً بالعقل والوجدان
والارادة جميعا . وكانت الفيثاغورية قائمة على أساس من تعاليم النحلة
الأورفية ، وهي جماعة دينية استمدت تعاليمها من الهنود القدماء . فكان
فيثاغورس يحيا هو وتلاميذه حياة روحية بمعنى الكلمة . لقد أنشأ فيثاغورس
ما يشبه الدير ، وكان ذلك للدير يضم أفرادا من الجنسين . وكانت التعاليم
فيه سرية . وكان هناك نظام يخضع له الجميع . وكان النظام الموضوع هو
نظام عقلى يحكم العقل وذلك عن طريق الرياضيات والفلسفة . وكان التأمل
الذهنى هو تأمل اشراقى وليس تأملا منطقيا فحسب . فكان الفيثاغورى
يتأمل بعقله ووجدانه أيضا . وكانت الرياضة في أذهان أفراد هذه المدرسة
مرتبطة ومتفاعلة بالدين . فكان للأرقام دلالات روحية . كان العدد
واحد صحيح يمثل للإله . وكان السيل لتقية الروح يتخذ شقين أو طريقين :
أحدهما يتعلق بالطعام . فهناك ممنوعات لأن الفيثاغوريين كانوا يعتقدون
أن بعض الأطعمة — كالبقول مثلا — تفسد العقل . أما الطريق الآخر
فهو التربية الرياضية العنيفة والمنظمة . فكانت التربية الفيثاغورية التى يخضع
لها أفراد هذا الدير (مجازا) تهتم بالعقل والوجدان والجسم . فبالترية

الرياضية تقوى الارادة . وإذا ما أراد الانسان أن يقوى إرادته ، فإن عليه وفق تعاليمهم أن يجبر نفسه على الامتناع عن ممارسة بعض الأشياء ، وأن يجبر نفسه أيضا على ممارسة أشياء أخرى .

والواقع أن انسان الحضارة يحرم من الإلهام إذا ما اتبع طريق العقل فقط أو طريق العاطفة فقط أو طريق الارادة فقط ومهملا الطريقين الآخرين . فالتكاملية هي المرحلة الأولى من مراحل الاستعداد لتقبل الالهامات .

وأكثر من هذا فالتا نعتقد أن النشاط المتوزع – أو حتى المتعين – يفقد الانسان القدرة على تلقي الالهامات . فاللهم شخص مركب . فهو إذا ما فكر فانما يفكر وينعطف ويصل في نفس الوقت . والعمل الذي نقصده قد يكون مجرد الابانة عن الفكر والاحساس . فالتقبلية الاسفنجية التي يتصف بها كثير من أبناء الحضارة إنما تعارض تعارضا جليا مع القابلية لتقبل الالهام . فالشخص الملهم هو شخص إيجابي تعبرى . إنه يحيا بذلك المركب المتكامل ، وهو الشخص الذي لا يقتصر على تقديم ما يصل إلى عقله من أفكار ، بل هو ينسج نسيجاً جديداً كل الجلة ويكون قادرا على تقديمها والتعبير عنها .

كيف يتحقق الاتحاد الثلاثي ؟

سبق أن عرضنا لما أسميناه بهرم الشخصية ، وقلنا إن قاعدة هذا الهرم تتمثل في القوام البيولوجي . ومن تلك القاعدة ينبثق الطابق الثاني بالهرم ، وهو الطابق الوجداني . ذلك لأن الوجدان يتأتى عن الانفعال . والانفعال في طبيعته بيولوجي أو قل إنه المرحلة الوسيطة بين ما هو بيولوجي وما هو نفسي . والوجدان مستو للانفعال ، بل هو صادر عنه ومرتبطة به جوهريا . ومن الوجدان تنبثق العواطف المتباينة . ذلك أن الوجدان عندما يتبلور حول محور ما أيا كان ، وعندما يتخذ لنفسه صفة الثبوت والاستقرار والاستمرار النفسي ، فإنه يصير عاطفة . وفوق هذا الطابق الثاني الخاص

بالوجدان والعاطفة نجد الطابق الثالث بالشخصية ، وهو طابق الفكر .
والواقع أن الفكر ينبثق من الطابقين الأولين . فهو لا ينبثق عن العواطف
والوجدانات وحدهما ، بل وينبثق أيضاً عن القوام البيولوجي للمخ .

ونستطيع القول بأن هذا المرحم ذا الطوابق الثلاثة يتسم بالتماسك
والترابط . ذلك أن المنشأ هو قاعلة البيولوجية كما قلنا . بيد أن
العواطف والأفكار تعتبر قوامات جديدة ذات طبيعة مستقلة نسبياً .
فالعواطف ليست جسماً ، وكذا فإن الأفكار ليست مادة بيولوجية .
فالعواطف والأفكار ليست كالدموع التي تفرزها الغدة الدمعية بالعينين .
فالمنح البشري لا يفرز عواطف وأفكاراً . إننا نستطيع تشبيه العواطف
والأفكار بالنار في نسبتها إلى عود الثقاب . فنحن لا نستطيع أن نقول إن
عود الثقاب يفرز ناراً . والصحيح أن نقول إن ثمة شروطاً معينة تتوافر
في رأس عود الثقاب تسمح له بالاشتعال . فالنار ليست موجودة في رأس
عود الثقاب . والموجود هو الشروط اللازمة لاشتعال المواد الموجودة
برأس عود الثقاب فحصب . فثمة إذن نوعان من الوجود : النوع الأول -
هو الوجود الكينوني ، والنوع الثاني - هو الوجود العلي . والوجود
الكينوني كوجود الدموع في الغدة الدمعية . فقبل أن تلمع العين كانت
الدموع في داخل تلك الغدة بالفعل ، ولكنها كانت حبيسة بداخلها . أما
الوجود العلي فانه وجود تلوى ، بمعنى أنه ما إذا ما توافر شرط أو توافرت
مجموعة معينة من الشروط ، فإن الوجود العلي يبلو في الواقع . فإذا أنت
حككت رأس عود الثقاب بالغلاف الخشن بعلبة الثقاب ، فثمة نتيجة
تترتب على هذا الاحتكاك هي الاشتعال . والنار لم تكن حبيسة رأس عود
الثقاب كما هو الحال بالنسبة للدموع التي كانت حبيسة الغدة الدمعية .

وكما أن النار بعد الانتدلاع من عود الثقاب يمكن أن تتصل بأشياء
أخرى قابلة للاشتعال فتزيد تأججا واللهابا ، كما حال العواطف والأفكار
عند الإنسان . إنها تتواجد عليا وتلويها وقد بزغت نتيجة توافر شروط

معينة بالمنح جعلها تظهر إلى الوجود . ولكنها يمكن أن تزداد في رقتها
وشدها إذا ما توافرت لها تغذية من البيئة الخارجية . فالمواقف والعلاقات
تغذي عواطفنا وأفكارنا . وهذا يعني أن من الممكن أن تجد العواطف
غذاء لها أكثر مما يتوافر للفكر . والعكس أيضاً ممكن . فقد نتخيل
شخصاً وجد غذاء غزيراً لعقله ولكنه لم يجد غذاء كافياً لوجدانه . فإذا
تكون النتيجة في الحالتين ؟ بالنسبة للحالة الأولى التي تتوافر فيها الأغذية
للعواطف دون العقل ، فإن العواطف تنمو ، بينما يصاب العقل بالضمور .
وبالنسبة للحالة الثانية التي يجد فيها الفكر غذاءه ، بينما لا تجد العواطف
غذاء لها ، فإن الفكر ينمو بينما يضمّر نطاق العاطفة .

ونستطيع أن نقرر أن هاتين الحالتين السابقتين هما علة فقدان اتحاد
أضلع مثلث الشخصية . أضف إليهما ما يمكن أن يصيب المنح من تلف
يفقده القدرة على العمل ، أو يضعفه فلا يفكر بطريقة سليمة . ولكن
إذا ما تحققت الصحة للمنح ، ووجد كل من قواى الوجدان والفكر الغذاء
المناسب لهما ، فإن مثلث الشخصية يظل متماسكاً ، ويظل قوياً فعالاً ،
وبالتالى فإن الشروط المناسبة لتلقى الإلهام تكون بالتالى متوافرة .

على أنه ينبغي لنا أن نقرر ماسبق أن معنا إليه من أن قطاعات الشخصية
الثلاثة تسير في نموها بطريقة تراكيبية تفاعلية ، وليس بطريقة تراكيبية .
والتراكيبية تختلف عن التراكيبية ، في أن التراكيبية تنقسم بالتفاعل بين
المركب الذى تأتى للمركب مع المؤثر أو المؤثرات الجديدة . فالإنسان منذ
تكوينه جنيناً في بطن أمه وجسمه يتفاعل مع المؤثرات التى يلاقها بطريقة
تفاعلية . فهو يزداد تعقداً وتركيباً عما كان عليه الحال قبل حدوث التفاعل .
وكذا الحال بالنسبة لعواطفنا . فتحن قد تكون لدينا جهاز عاطفى نتيجة
التفاعلات الوجدانية الكثيرة . وهذا الجهاز العاطفى عندما يقابله موقف
أو علاقة عاطفية جديدة ، فإن ذلك الموقف أو هذه العلاقة لا تضاف إلى
الجهاز العاطفى ، بل تتفاعل معه كما تتفاعل المعلقة والأعضاء مع الغذاء الوارد
من الفم . فكما أن الجسم يتفاعل مع الغذاء ، كذلك فإن جهاز العاطفة

يتفاعل مع المواقف والعلاقات الجديدة ويمتص منها ما يناسبه في حدود طاقته . وكذا الحال بالنسبة للفكر . فجهاز الفكر يستقبل المفاهيم والعناصر المنطقية الجديدة ولا يضيفها إضافة إليه ، بل يتفاعل بطريقة دقيقة للغاية بحيث يتم له النمو .

وإذا ما أجبر جهاز العاطفة أو جهاز الفكر على تقبل ما لا يستسيغه، فإن حالة تشبه حالات سوء الهضم بالنسبة للمعدة تحدث لجهاز العاطفة وجهاز التفكير . وهذا ما يحدث في كثير من الحالات التي يجبر فيها المرء على افتعال عواطف ليست من قوامه الوجداني . فإذا ما أرغمت على أن تحب ما تكره ، أو على أن تكره ما تحب ، أو إذا ما حرمت من الغذاء اللازم لتغذية جهازك العاطفي، فإنك مصاب بما يمكن أن نسميه بالمرض الوجداني . ولعلنا نرجع الكثير من الأمراض النفسية إلى هذه الحالة التي لا يسير فيها النمو الوجداني في الطريق السليم الذي كان يجب أن يسلكه . ونستطيع أن نرجع الأمراض الوجدانية جميعاً إلى ثلاثة عوامل : الأول - افتقار جهاز الوجدان إلى المقومات الغذائية الوجدانية التي يكون بحاجة إليها . والثاني - الإفراط في تقديم الأغذية الوجدانية إليه وذلك بكثرة ما يكره ويكره ما يحب بغير أن تكون لديه الفرصة الكافية لهضم المقومات الوجدانية المطلوب منه هضمها . والثالث - تقديم عناصر غذائية وجدانية متناقضة بعضها مع بعض ولا تتألف بعضها مع بعض ، مما يترتب عليه حدوث ما يعرف بالتناقض الوجداني .

ونفس الشيء يقال عن فكر الإنسان . فإذا ما توافرت العناصر والمقومات العقلية المناسبة لنمو الفكر نمواً سليماً فإنه ينتعش ويصح . ولكن الإفراط في تكديس الذهن بالمعلومات ، أو حرمان الفكر من المعرفة المناسبة وعدم تدريبه على التفكير وهضم ما يقدم إليه ، أو تقديم إليه جرعات غذائية فكرية متناقضة بعضها مع بعض أو مقومات غذائية ضارة، إنما ينتهي به إلى التوقف عن النمو وإلى عدم قيامه بواجبه على الوجه الأكمل .

ولا يفوتنا أن نؤكد أن العلاقات القائمة بين الأجهزة الثلاثة أو الأضلاع الثلاثة بالشخصية إنما هي علاقات ديناميكية مستمرة الحركة ودائبة التفاعل فيما بينها . فنحن وإن كنا نزعم وجود نوع من التعيين والاستقلال لكل ضلع من هذه الأضلاع الثلاثة يمثل الشخصية ، فإن هذا لا ينفي وجود التفاعل المستمر والدائب بينها جميعاً . فالمثلث كل متكامل وإن كانت به أضلاع ثلاثة متممة ولها حدودها واستقلالها . بيد أن الاستقلال يختلف جغرافياً عن الانفصال . فأنت تستطيع أن تكون شخصية مستقلة في المجتمع ، ولكنك في نفس الوقت لا تكون متفصلاً عن ذلك المجتمع . فثمة تفاعلات مستمرة وقوية بينك وبين مجتمعك ، حيث يؤثر فيك وتؤثر أنت فيه . ولكن التفاعل التبادلي بينكما لا يفقدك ولا يفقد مجتمعك استقلالكما بعضكما عن بعض .

ونستطيع أن نتخيل عمل الأضلاع الثلاثة بالشخصية بطريقة متوازية . فكل منها يعمل بصفته الشخصية من جهة ، وبصفته متأثراً ومؤثراً في الضلعين الآخرين من جهة أخرى . ولكن التأثير الذي يحدثه أحدهما في الضلعين الآخرين لا يؤثر في قوامه الذاتي ولا يعمل على نحو شخصية الضلعين الآخرين . وهذا ما يعمل في الواقع على تحقيق التكامل والتعاون بين الأضلاع الثلاثة جنياً . ولكن إذا ما حدث أن طغى أحد الأضلاع الثلاثة على الضلعين الآخرين ، فإن الشخصية تفقد عتلتها تكاملها ، ومن ثم فإنها تفقد القدرة على تلقي الإلهامات . وإنك لتجد أمثلة لذلك بين العلماء . فثمة بعض العلماء الذين يعيشون بالعقل فقط أو يكادون وقد أهملوا عواطفهم . فتجد الواحد منهم فج الحاطفة بحيث يمكن أن تبلر منه تصرفات توصف بأنها تصرفات صيانية ثم على عدم التضيغ والفجاجة . فيها اختزن الواحد من أمثال هؤلاء العلماء المعلومات من ذهنه ، فانه لا يستطيع أن يصير شخصية دلهمة .

فلندافع عن حياتنا وحلتنا الداخلية :

لا شك أن القدرة على تلقي الإلهام لا تأتي إلا لمن استطاع أن يحافظ على وحدته الداخلية . صحيح أن الوحدة الداخلية — وهي ما عبرنا عنه

يتأسسك أضلاع مثلث الشخصية - لا يضمن تلقى الإلهام . ذلك أن الإلهام
- كما قلنا - بمثابة عطية تمنح ولا تؤخذ . فليس يملك أن تكون شخصية
ملهمة ، ولكن يملك أن تعد نفسك الإعداد الكافي والسديد لتلقى الإلهام .
والسبيل إلى ذلك هام وضرورى لتوفير الحد الأدنى لسعادتك وقوة
شخصيتك . فحتى إذا لم تكن طموحا لأن تكون شخصية ملهمة ، فلا
أقل من أن تكون طموحا لأن تكون شخصية متكاملة . وتكامل الشخصية
ضرورى لتوفير مناخ الطمأنينة النفسية ولتحقيق التوازن النفسى الداخلى .

ولقد يعترض معترض على كلامنا بأن التفوق فى مجال من المجالات
لا بد أن يكون على حساب مجالات أخرى يكون الانسان خالى الوفاض فيها ،
أو ضعيفا فيها على الأقل . فالعالم لكى يتفوق فى علمه أو فى فرع العلم الذى
يتخصص فيه ، عليه أن ينصرف عن الشعر والموسيقى وعن كل ما يتعلق
بالجمال . وكذا فان الشاعر أو الموسيقار عليهما أن ينصرفا عن تحصيل
العلوم الوضعية وأن يحلقا فى أجواء الخيال غير الواقعى . وكذا الحال
بالنسبة للمشتغلين فى التجارة أو الصناعات المتباينة أو بالنسبة للمشتغلين
بالعلاقات الاجتماعية . إنهم جميعاً ينصرفون عن المسائل العلمية الفيزيائية
وكذا عن مجالات الجمال . ذلك أن الحياة لا تسمح لهم بأن يوزعوا
اهتماماتهم على جميع المجالات بدرجة واحدة كما قد يشتم من كلامنا .

والواقع أننا نعترف بأدىء ذى بدء بالضرورات الحضارية التى
تتطلب أغلب الناس بأن يتخصصوا فى مجال صغير . وأكثر من هذا فأننا
نعترف بأن الوقت ضيق بالنسبة لمن يعيش فى ظل الحضارة وما تزجر به
من علاقات مستمرة وكثيرة . ولكن الذى لا نعترف به هو تعلل توفير
النمو للشخصية من جميع الجوانب الأساسية . فنحن لا نعترف بأن ينصرف
العالم عن المجالات الجمالية ، ولا نعترف أيضاً بأن ينصرف التاجر إلى تجارته
فحسب دون أن يلتقى بالآلى إلى جوانب شخصيته الأخرى التى لا تتعلق
بالتجارة .

ونحن في نفس الوقت لا نطالب بأن يتخصص ابن الحضارة الحديثة في كل شيء ، ولا نطالبه بأن يوزع جهده بالتساوي على المجالات المتباينة ، وإنما نطالبه فقط بالعمل على نمو شخصيته بطريقة تكاملية بحيث لا يحرم نفسه من النمو الطبيعي لما جيل عليه من مقومات جوهريّة . ولستنا بالطبع نصدم على أن يستوعب العالم الشعر أو أن يلاحق الحركة الفنية فيكون عالما بالقصائد التي قيلت أو أن يكون ملاحقا للمدرس التشكيلية المتباينة . ولكن الذي نلح عليه هو ضرورة النمو الوجداني للعالم ، وضرورة النمو العلمي بالنسبة للفنان . وهنا لا يتأتى إلا بالعمل على أن تطفو الشخصية فوق الجزئيات مهما كانت تلك الجزئيات . فالعالم الحقيقي بهذا الاسم - وهو الذي يرغب في أن يكون شخصية متكاملة أو حتى شخصية ملهمة - يجب أن يكون إنسانا بمعنى الكلمة . إنه يجب ألا يفقد صفة الانسانية لكي يكتسب صفة العالم . إنه يجب أن يظل إنسانا وبعد ذلك يكون ما يكون .

والإنسان المتكامل يجب أن يكون طافيا على سطح الحياة وليس غارقا فيها . من هنا فإنا نطالب بأن يتشبث الإنسان الحضاري بالعموميات ، وأن تكون له مبادئ عامة يصب فيها كل شيء . فنحن البشر نعلم بطبعنا إلى صب الكثير في القليل ، وأن نخلص من الجزئيات إلى العموميات . وإذا كان هذا حالنا في المجالات العلمية الدقيقة ، فانه حالنا أيضا في سائر المجالات . فعلى الإنسان أن يشاهد الكل من زاوية معينة .

فالعالم يجب أن يظل متلوقا للجمال ، وأن يحس بالخير ، وأن يعرف العلاقات الاجتماعية الأساسية في مجتمعه . إنه يجب أن يتمكن من التعامل مع الآخرين . يجب أن يعرف موقفه من الكبير والصغير والند . ويجب أن يحوز الحد الأدنى من النظام ، وأن يلم إلماما عاما بالقانون الذي ينتظم أبناء مجتمعه وقته وإن براعيه في حياته . ومعرفة بالقانون لا تعني دراسته لتفاصيله وأن يحصل على المعرفة القانونية التي يتخذ من فيها رجال القانون . ولكن معرفة الأساسيات ترتبط به كإنسان وكواطن ولا ترتبط به كشخص مفكر أو كعالم .

والخوف كل الخوف من أن تشوه الأجهزة الداخلية لدى المرء فيفقد قدرته على إحراز التكامل. ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يلغى جهاز عقله أو جهاز وجدانه . فالعالم مهما أهمل حياته الوجدانية ، فإنه لا بد يعيش حياة عاطفية على نحو أو آخر . صحيح أن تلك الحياة الوجدانية لديه يمكن أن تكون ضامرة أو يمكن أيضا أن تكون فاسدة ، ولكن في جميع الأحوال لا يمكن إلغاؤها . فنحن لا نستطيع أن نتخيل عالما بغير أن تكون له حياة وجدانية ، ولكن ما نستطيع تخيله هو وجود عالم قد ضمّر جهازه الوجداني أو أعوجت حياته الوجدانية وانحرفت عن المسار الذي كان يجب أن تسير وفقه . وكذا فانا لا نستطيع أن نتخيل فنانا خلا وفاضه من الفكر ، ولكن الذي يمكن تخيله هو وجود فنان يفكر بطريقة فجأة أو خاطئة .

يبد أن هناك أمثلة لعلماء وفنانين ملهين ولكن حياتهم العقلية أو حياتهم الوجدانية مريضة . من أولئك نيتشه في مجال الفلسفة ، وفان جوخ في مجال الفن . وكلاهما انتهت حياتهما بالجنون . وثمة كثيرون أيضا يمكن أن يحتاج بهم ضد ما تقرره هنا من أن التكامل شرط أساسي يجب توافره قبل تلقى الإلهام . ونحن نعتقد أن جميع ما يمكن أن يحتاج بهم من شخصيات ملهمة كانت مصابة على نحو أو آخر باعوجاج في الشخصية، كانوا مصابين بالتقلب بين التكامل والاعوجاج . فنحن قد نجد شخصا يحيا حياة متكاملة ومتجانسة وخالية من الاعوجاج لبعض الوقت ، ثم ما يفتأ ينحرف عن جادة الصواب . ففي أثناء الوقت الذي يكون الشخص متكامل الشخصية يحظى بالإلهام . ففان جوخ مثلا كان ملها وقت أن كان مريضا ، ولكنه لم يكن كذلك في أثناء فورة المرض النفسي . ومن المعروف في تاريخ الأمراض النفسية أن هناك أمراضا نفسية وقتية أو دورية . فهي تهاجم الشخصية لبعض الوقت ثم تتركها حين . وبعد فترة تقصر أو تطول تعاود هجومها على الشخصية المريضة . ففي الوقت الذي تكون فيه شجنية البقرى في

حالة من الانسجام الداخلي، وفي وضع يسمح بوصفها بأنها شخصية متكاملة بصفة مؤقتة يكون هو الوقت الذي تلتقي خلاله الالهام .

وهناك في الواقع رأى يقول إن أكثر الناس ميلا إلى السرقة ، يكونون في بعض الوقت من أكثر الناس تمسكا بالأمانة . ومن بين المومسات من يتشبثن بأثواب الظهر وقد صرن قافرات من ممارسة الجنس لبضعة أيام أو لبضعة أشهر فيرفضن بيع الجسد بصدق وإخلاص . ولكن دورة الانحراف تلور عليهن من جديد ، فتقبل الواحدة منهن على ما سبق أن تمرست به من بيع للجسد . وبعض الناس الذين يعرف عنهم اقتراف الجرائم تتناهم نويات من التدين والتشف والبعد عن ملذات الدنيا . ولكن بعد أن تمر فترة التدين والزهد والتشف تعود المياه إلى مجاريها ، ويعاود المحرم إجرامه من جديد .

ولنا أن نقول إن الوقت الذي يقضيه مثل هذا المحرم في التدين لا يكون خطا عا يخدع به للناس من حوله ، بل يكون حالة حقيقية وصادقة تماما . فهو في أثناء نويات الإجرام يكون مجرما حقيقيا ، كما أنه في أثناء نوبة التدين يكون متدينا بصدق وإخلاص أيضا . والتناقض الذي يبدو في شخصيته ليس تناقضا لحظيا ، بل هو تناقض قديم . ففي الآن الواحد لا يكون مثل هذا الشخص مجرما ومتدينا ، بل يكون مجرما أو متدينا ، ولا يجمع التقيضين في نفس الوقت .

ونحن نعتقد أن القاعدة العامة هي أن الالهام لا يوافق الشخصية السوية المتكاملة التي امتدت فيها القطاعات الثلاثة الأساسية : أعنى الناحية الجسمية المنطقة بالمخ ووظائفه الأساسية ، وقطاع الوجدان بما يشتمل عليه من عواطف مرتبة وغير متصارعة ، وأخيرا قطاع العقل حيث يكون التفكير المنطقي متاحا للشخص . فإذا ما انحرفت الشخصية وتحوطت تكاملها لانهايار ضلع من أضلاع مثلث الشخصية ، فإن القابلية لتلقي الالهام تكون مستحيلة ، أو هي ترايل الشخصية . وإذا افترضنا أن الشخصية هي

شخصية نواوية ، بمعنى أنها تتقلب على التكامل وعدم التكامل بين الفينة والفينة ، فان من الممكن أن يحتاج لها تلقى الإلهام في أثناء الفتره التي تكون فيها متكاملة وسوية .

ومن المؤكد أن الشخصية التي ينهار تكاملها النفسى بدءا بالخضوع لما يسمى بالتواب ، أعنى التعرض لفترات من فقدان التكامل النفسى ، إنما ينتهى بها الحال فى الأغلب إلى الجنون المطلق وفقدان التكامل فقداناً مستمراً . ذلك أن فترات المرض النفسى تزداد اتساعاً من جهة، وتلاحق بسرعة من جهة أخرى ، فيصير الشخص غير قادر على تلقى الإلهامات التي كان يتلقاها قبلاً . وهنا بالفعل ما حدث في حياة كل من نيتشه وفان جوخ وغيرهما . وقد انتهت حياة كل منهما الإلهامية تماماً قبل أن تنهى حياتهما العقلية . ولكن في مقابل هذين المثالين نجد شخصيات أخرى من أمثال ديكارت وطمه حسين وأينشتين وقد اكتملت لهما الحياة الشخصية المستقرة نفسياً واجتماعياً ، فكان كل منهم جليراً بأن يتلقى الإلهامات المتعلقة بالمجالات التي صلب اهتمامه فيها . فتلقى ديكارت الإلهام في الفلسفة وطمه حسين في الأدب وأينشتين في الفيزياء . من هنا فحري بنا أن ندافع عن حياض وحدتنا الداخلية حتى نتيج لأنفسنا فرصة تلقى الإلهام .

أول الخط بين يديك :

قلنا إن الإلهام ليس بيدك ولست مسئولاً عن أن تكون شخصية ملهمة. ولكن المسئولية المنوطة بك هي مسئولية إعداد نفسك بالتكامل النفسى وذلك بأن تكون صاحب جهاز عقلى وجهاز وُجْهاني سليمين وأن تحافظ على جهازك العصبي المركزى الذى يحتل المنح مكان للرئاسة به ما وسعتك المحافظة والرعاية والعناية . فقلنا إن تكامل أضلاع شخصيتك الثلاثة بعد شرطاً أساسياً كنقطة انطلاق نحو المجالات الإلهامية المتباينة . صحيح أنك لا تستطيع أن تكون بالضرورة شخصية ملهمة ، ولكنك تستطيع أن

تعد نفسك لأن تكون كذلك . فالاستعداد للتقبل الإلهامي سابق على تقبل الإلهام نفسه .

وتخشى في الواقع أن تعد نفسك للإلهام فيواتيك ، ولكنك لا تكون مستعلا الاستعداد الكافي لصياغته وإحالة إلى شيء يقع تحت الحراس : ذلك أنك إذا كنت شخصية ملهمة في الأنعام الموسيقية مثلا ، فإن عليك أن تكون قد سلحت نفسك بفنون التعبير الموسيقي حتى تستطيع إحالة ما تلتقاه من إلهامات موسيقية إلى واقع موسيقي بقرأ أو يسمع . وكذا الحال بالنسبة لجميع الإلهامات بكافة أنواعها . فالملقى للإلهام يترجم ما يلقاه إلى واقع محسوس باد للعيان . ولكن إذا لم يكن المرء مسلحا بالقدرة على الإبانة ، فإنه يقف عاجزا قبالة ما يلقاه من إلهام . فتحة إذن جانبان أساسيان يجب ألا يغزبا عن البال : الجانب الأول هو تلقي الإلهام بالفعل . والجانب الثاني - القدرة على الإبانة في المجال الإلهامي المعين الذي يخص به الشخص الملهم .

وهناك عامل آخر ضروري للمهم حتى يتسنى له إحالة الإلهام إلى واقع معبراً عنه هو سرعة الالتقاط الإلهامي . فالوقت الذي يصرفه المرء بين لحظة تلقي الإلهام وبين التعبير عن ذلك الإلهام ربما يكون أطول مما يسمح بالقبض على الومضات الإلهامية . ذلك أن الإلهام يأتي للمرء كومضات سرعان ما تختفي بحيث لا يتسنى للشخص الملهم القبض عليها بعد أن تكون قد تراكبت وانخفضت . وهناك في الواقع فرق كبير بين الإلهام كما يقدم إلى الشخص الملهم وبين تذكره لتلك الإلهام . فالومضات الإلهامية إذا ما انخفضت فإن تذكرها لا يكون تذكر نفس الومضات البراقة المتوهجة ، بل يكون تذكرها لبقايا ذلك التوهج وذلك البريق . إن ما يمكن أن يتذكره الشخص بعد زوال الومضات الإلهامية لا يعلو أن يكون شيئاً يشبه الضباب القاتم . فالومضات البيضاء اللامعة سرعان ما تستحيل في ذهن الشخص الملهم إلى ما يشبه الظلام .

ومن هنا فأنك تجد الشخصيات الملهمة تسارع إلى التقاط تلك الومضات الالهامية بسرعة . ولعلنا نحسن صنعنا إذا ما اقتبسنا من كتاب الدكتور سوييف السابق ذكره اعتراف الشاعر محمد بهجة الأثرى فيما يتعلق بلحظات الالهام الشعري عنده . يقول الشاعر « إن تطور القصيدة ... كان يجرى بعيدا عن تناول قلوبى في ناحية بواعثه ودواعيه . أما من ناحية السيطرة في توجيه هذا التطور فأتى كنت أمارس « عملية » وفق مشيئتي ورغبتى . ولا عادة لي أمارسها ساعه الكتابة إلا انتحاء المكان الخالي والسكون الشامل حتى لا أحس غير نامة نفسي ، بل المكان الخالي والسكون الشامل طالما أوحيا إلى فنونا من القول لم يتيسر لي مثلها . وقد تتيقظ الشاعرية عندي في الأماكن التي تكون فيها حركة وأصوات . لذلك تراني في هذه الحالة أسرع في البحث عن مكان بعيد عن الحركة والجلبة لأنظم قصيدتي تحت تأثير تلك الانطباعات أو الانفعالات قبل أن تفر النفس وتضيع الفرصة .

ونحن نستطيع أن نميز في اعتراف هذا الشاعر جانبين أساسيين : الجانب الأول - هو المتمكن من صناعة الشعر بحيث يكون قادرا على الإبانة الشعرية في القوالب المعروفة في اللغة العربية . أما الجانب الثاني فهو سرعة الالتقاط الإلهامي . فواضح أنه يشير إلى الومضات الالهامية التي إذا ما أفلتت ، فإنه لن يستطيع إذن الإمساك بمقاليدنا إلى الأبد . وقد وصف دى لاكروا الالهام بأنه صدمة كالانفعال . وقال إن حال الملهم في لحظة الالهام كحال من يجذب انتباهه فجأة ، عندئذ يختل الاتزان لديه ، ويمضي نحو اتزان جديد ، ويتقطع سير العمليات الذهنية ، ويدخل في الميدان شيء جديد . وطبيعي أن توجد عندئذ حال وجعانية قد تكون عنيفة ، حتى لتبلغ الهامة ، وينساب في الذهن سيل فجائي من الأفكار والصور . وقال فليكس كلاي يصف هذه اللحظة أيضا : « إننا نطلق كلمة الالهام على لحظات الابداع الفجائية ، وهي لحظات تتأبنا مصحوبة بأزمات انفعالية ، وتبلى بعيدة عن العمليات العادية للعقل والشعور ، وبعيدة عن حكم الإرادة وسيطرتها ، تأتي غير متوقعة ، ومجيئها غير مرهون بدعائنا ، كالنوم

والأحلام . وقال بولسوين معرقا الإلهام بانه اشراق اللحن أو تنبه باللى ينظر إليه كأنما هو آت مما وراء الطبيعة ، (الأسس النفسية للإبداع الفنى ص ١٧٦) .

والواقع أن انخراط الشخص الملهم فى إلهامه يختلف عن قدرته على التقاط ما يلهم به بسرعة وإثباته وإحالة إلى واقع . ولكى يكون الشخص الملهم قادرا على الالتقاط الإلهامى وصياغته ، فانه يجب أن يكون قد جهز نفسه بالتمرن على الإبانة فى المجال الذى تخصص فيه . وهنا يصح أن نشير إلى عنصرين أساسيين حتى يكون التمرين ناجعا . العنصر الأول - الصحة والدقة . والعنصر الثانى - السرعة . فإذا كان الشخص شاعرا مثلا ، فان عليه أن يكون قد تعلم فنون صناعة الشعر إلى درجة الاتقان والتمكن . أما للسرعة فانها ضرورية حتى لا تهرب الومضات الإلهامية منه . فالواقع أن البطء فى الإبانة الشعرية يمكن أن يشكل عائقا أمام الشاعر فى تقبل الإلهام . وإنك لتجد بعض الشعراء قد أخطوا يتقحون فى شعرهم الذى سارعوا بكتابته وقت الإلهام . ولكن البعض الآخر منهم لا يرضون ذلك ويعتملون على اللحظة الإلهامية وقد اطمأنوا إلى تمكنهم فى فنون الإبانة الشعرية . وحجة هذا الفريق الأخير فى هذا هو أن ما يقومون بتلويته لحظة الإلهام يكون صادقا ومعبرا ، وأن أى تعديل يدخله المرء على ما سبق له كتابته إنما يكون من قبيل التشويه وليس من قبيل التحسين . وهنا تذكر ملاحظة ريدلى على كيتس ، إذ يقول إن كيتس قلما كان يعود على قصائده بالتصحيح فى جلسات أخرى غير جلسة الإبداع ، ويورد نصا للشاعر يقول فيه : « إن قوة النشاط فى لحظة الكتابة تماثل قوة خيالى ، بل إن ملكائى لتبدو مثارة إلى أقصاها .. فهل لى بعد أن يتعطل خيالى ، وأقعد الحرارة التى كنت أكتبها ، هل لى أن أجلس فى برود وليس معى سوى ملكة واحدة ، لأقعد ما كتبت وأنا فى حى الإلهام ؟ » (المرجع السابق ص ٣٤٣) .

وبعد أن عرضنا للمقومين السابقين ، أعنى للصنعة من جهة ، والالتقاط الإلهامى السريع من جهة أخرى ، فإن علينا أن نعرض للمقوم الثالث الذى ينبغى أن توفره لنفسك باعتبار أن هذه المقومات الثلاثة تشكل أول الخيط الذى يجب أن تمسك به وتحذر من أن يفلت منك . والمقوم الثالث الذى نعينه هو التخطيط العام للعمل الإلهامى . فالمفهوم أو الانطباع يواتيك فجأة كمسألة عامة غير محددة التفاصيل وغير متعينة القسما . فما عليك إلا أن تسارع إلى تسجيل ما تلهم به بسرعة حتى لا يضيع منك . ولكن بعد أن تلتقط الومضات العامة ، فإن عليك أن تتأملها لكى تضع تخطيطا بعيد المدى أو تخطيطا يحتاج منك إلى نفس طويل وإلى وقت قد يمتد إلى سنوات لكى تضطلع بتنفيذه . وواضح أن هذا التخطيط الذى تضعه لا يتسم بالعفوية بل يكون بالتأمل أو بالدراسة الطويلة أو المكثفة . وهنا نجد أن الصنعة والخبرة والتمرس بالحال الحبرى تلنح جميعاً مع الإلهام فى إنتاج العمل .

ولا شك أن اعتمادك على الإلهام العفوى فحسب لا يوفر لك إلا إنتاج الأعمال المخططة والصغيرة . ولكن إذا ما تأملنا الأعمال العظيمة كوضع سيمفونية أو كتابة قصيدة طويلة ، أو كنحت تمثال كبير ، فإنا نجد فى أى من تلك الأعمال جانبين أساسيين : الجانب الأول - هو الجانب الإلهامى ، والجانب الثانى - هو الجانب التخطيطى . على أننا لا نستطيع أن نقول إن جميع الأعمال التى تحتاج إلى تخطيط أو إلى نفس طويل تشتمل فى نفس الوقت على الجانب الإلهامى . لقد تكون بعض الأعمال استمراراً لأعمال سابقة ، أو قد تكون بمثابة تنفيذ لأوامر أو توجيهات أو بمثابة تحقيق لرغبات أو تحقيق لأهداف اجتماعية . ومن أمثلة الأعمال الإلهامية المخططة مسرحية ما لشكسبير فهى تتضمن الجانب الإلهامى من جهة ، والجانب التخطيطى من جهة أخرى .

على أننا لا ننكر أن الجانب التخطيطى فى الأعمال الإبداعية تشتمل فى طياتها على بعض الجوانب الإلهامية القرعية . فثمة فى مراحل العمل وفى

أثناء انجازه جوانب يمكن أن توصف بالصنعة ، وجوانب أخرى يمكن أن توصف بالالهام . ولا شك أن الجانب الالهامي إذا كان هو السائد في العمل ككل ، فانه يكون إذن أرقى وأفضل . ولكن ليس هناك تعارض بين أن يكون الشخص المبدع قد ارتكز على أسس موضوعية وخبرية أو على خبرات الآخرين ، وبين أن يكون ملهما ومبدعا . فكثير من الأعمال الابداعية الرائعة تجمع في طياتها بين الصنعة وبين الأصالة ، ولا تكون الاقادة من الخبرات السابقة أو التمسك بأصول الصنعة مدعاة للتقليل من قيمة العمل. المهم أن يكون العمل الذي تملحه بمثابة كائن حي وروح الالهام وجسمه الصنعة والزام التقنيات المعترف بها عند أصحاب الفن الذي تعمل في إطاره.

ولكن ... لتكن لك فلسفة :

صحيح أنك لا تستطيع أن تجعل نفسك شخصية ملهمة ، وصحيح أيضا أن كل ما بيدك هو أول الخيط فحسب ، أعني أن توفر لنفسك الشروط الأولى لكي تكون مستعداً لتقبل ما قد يوهب لك من إلهام وذلك بأن تكون شخصية متكاملة ، ولكن هذا لا يعفيك من أن تشكل لنفسك فلسفة حياة تعيش وفقها وأن تنهج بمقتضاها في حياتك وفي جميع تصرفاتك . والواقع أن إعداد نفسك لأن تكون شخصية متكاملة شيء ، وأن تكون لك فلسفة حياتية شيء آخر . وما نعينه هنا الذي استخدمنا لكلمة فلسفة هو أن تدبر حياتك وفق مبدأ واحد كبير يتسع لجميع تصرفاتك ولأنحاء حياتك المتباينة. فانت عندما تتخذ لنفسك فلسفة في حياتك ، فانك تكون بذلك قد جعلت هناك دقة لسفينة حياتك . فإذا أنت أعددت نفسك فقط لأن تكون شخصية متكاملة بغير أن تكون لك فلسفة حياة تسهلي بها في فكرك ووجداناتك وتصرفاتك ، فانك بهذا تكون قد عرضت مستقبل حياتك لكل خطر يمكن أن يهددك ، وبالتالي فانك يمكن أن تتخبط بغير هاد يهديك ، وبغیر أن تكون لك قدرة على توجيه شخصيتك نحو مستقبل واضح . فبغير فلسفة الحياة فانك تكون سائراً في حياتك خبط عشواء بحيث تصير عرضة للتخبط

والضياع والالتئام إلى أى اتجاه يقذف بك تيار الحياة نحوه . ولكن إذا ما كونت لنفسك فلسفة ، فانتك تكون بذلك قد ضمنت تفسير فكرك وعواملك وتصرفاتك وفق خطوط محددة ، وقد ضمنت لنفسك علم العصف بك إذا ما هبت رياح النزوات ، أو إذا ما طرأت ظروف تبعد بك عن جادة الصواب ، أو تشط بك كما تشاء .

ولعلنا فيما يلى نعرض عليك بعض الفلسفات الحياتية التى يمكنك الاختيار من بينها ، فتتخذ لنفسك واحدة منها دون غيرها لتكون نبراسا لك تستضيء به وتلتزم بمقرراته ، ولا تتأى عن أحكامه ، ولا تنحرف عن جادته . على أن اختيارك لواحدة من هذه الفلسفات التى قلمها إليك إنما يكون اختيارا وفق ما جبلت عليه من جهة ، ووفق ما صرت إليه من مركب خبرى كبير ومتراكب من جهة أخرى .

والفلسفة الأولى المقترحة هى الفلسفة الحلصية . والحلص هو إصدار أحكام قطعية لا تستند إلى مقدمات أو أسانيد . إنها الأحكام التى تصدر بناء على استنباط داخلية يحس المرء بصديقها وعدم زيفاتها على الإطلاق . والواقع أن هناك من الناس من يمكن اعتبارهم شخصيات حلصية . فهم يقدمون أحكاما على الأحداث والأشياء والأشخاص والمواقف لحظة بلحظة وبغير انتظار لمقدمات منطقية أو لشواهد عملية يستدلون إليها أو يقيمون أحكامهم بمقتضاها . ولقد يذهب البعض إلى اعتبار الحلص بمثابة خبرة سابقة ومكثفة ، أو هو أحكام على المواقف الحاضرة والمستقبلية فى ضوء مواقف سابقة مشابهة تمام المشابهة لها . فانت تحكم على الشيء بنفس الحكم الذى سبق أن أصدرته على شبيهه . ولقد كان حكك السابق على الشيء قائما على مقدمات وشواهد واقعية ، ولكنك وجدت نفسك فى الموقف الجديد فى غير حاجة إلى أن تستلهم المقدمات أو أن تقف على شواهد واقعية ، فتكتفى بالمقدمات المنطقية والشواهد العملية السابقة المتعلقة بالموقف السابق . فاستغناؤك عن المقدمات والشواهد فى الموقف الجديد هو

نوع من التكيف الجبري ، أو قل إنه تطبيق نتائج خبرة سابقة على خبرة آنية .

ولقد يزعم البعض الآخر من الناس أن الحس هو في الواقع حصيلة خبرية جمعية تأت لنا نتيجة توارث تجربات بشرية باللة تمتد إلى أجيال سابقة كثيرة جدا . فنحن البشر لا نرث عن أجدادنا البعيدين جدا عنا — بما فيهم أجدادنا بالقبائل البدائية — المعلومات البيولوجية فحسب ، بل إننا نرث أيضاً خبراتهم التي لا قوها والتي حصلوها في مواقف حياتهم المتباينة.. فثمة إذن — بناء على هذا التفسير — وراثتان : وراثتة بيولوجية تتعلق بالجسم وتركيبه وكميائيته ، ووراثتة أخرى نفسية أو خبرية تتعلق بالتجربات التي نزلت إلينا بحيث نتلبس بها وتسلح . وهذه الوراثة الأخيرة تساعدنا على إصدار أحكام صحيحة وسريعة على المواقف التي نعتبر جديدة بالنسبة لنا ، ولكنها ليست جديدة في ضوء ما سبق لنا أن ورثناه عن أسلافنا القريبين والبعيدين على السواء .

وسواء كان الحس نتيجة خبرات مرت بنا شخصيا في هذه الحياة ، أم كان نتيجة وراثتة عن أسلاف بعليدين ، أم كان منحة روحية يختص بها بعض الناس دون بعضهم الآخر ، فإن الذي لابد من تقريره والاعتراف به هو أن بعض الناس أكثر قلوة على الحس من سواهم ، وأن أحكام الحدميين تكون أحكاماً متينة إذا ما كانوا قد استهدوا بالحس فعلا ، وإذا لم يكونوا قد جانبوا أحكامه وما يوحى به إليهم . ونحن نعتقد أن من يتسلحون بالفلسفة الحدمية في حياتهم هم أولئك القمينون بأن يكونوا شعراء أو فلاسفة أو روائيين أو فنانين تشكيليين . ولعل السؤال الذي ينبغي أن توجهه إلى نفسك هو ما إذا كنت بالفعل من الشخصيات الحدمية . فإذا كنت كذلك ، فإن عليك أن تخضع حياتك بمقوماتها العقلية والعاطفية والعملية للحس حتى تستطيع أن تسلك في الطريق السديد المناسب لطبعك ومزاجك وتكوينك .

أما الفلسفة الثانية التي تترجها فهي الفلسفة المنطقية . ونحن نعلم أن المنطق له شقان أساسيان . فثمة طريق الاستقراء من جهة ، وثمة طريق الاستدلال من جهة أخرى . والاستقراء كأن تقول إن جميع قطع الحديد التي صادفتها وعرضتها للحرارة تتمدد . إذن فأستطيع أن أنخلص إلى قاعدة عامة تقول إن الحديد يتمدد بالحرارة . أما الاستدلال فن أمثله أتى أقول إن الحديد يتمدد بالحرارة كقاعدة أسلم بها . وهذه القطعة الموجودة أمامي مصنوعة من الحديد . وعلى هذا فاني أصدر حكما بأن هذه القطعة الموجودة أمامي تتمدد بالحرارة إذا أنا قت بتعريضها للحرارة .

ومعنى هذا أن الاستقراء يبدأ بالجزئيات إلى القاعدة العامة ، بينما يبدأ الاستدلال من القاعدة العامة وينحصر كل الجزئيات أو أى جزئية من تلك الجزئيات لما تقررده تلك القاعدة العامة . وقل نفس الشيء لاني مجال الأشياء المادية فحسب ، بل بإزاء جميع الأشياء والأحياء والأحداث والمواقف . وأنت تكون شخصية منطقية طالما أنك تستعين بالاستقراء والاستدلال . وفي الحالتين فانك تعتمد على شيء تصدر أحكامك في ضوءه . ففي حالات الاستقراء ، فانك تعتمد على الخبرة العملية . أما في حالة الاستدلال فانك تعتمد على القاعدة العامة التي جعلتها نبراسا لك تسهذى به في أحكامك ، وفيما تقررده بإزاء جميع الحالات الفرعية الجزئية التي تصادفك .

فإذا كنت شخصا منطقيا لا حتميا ، فانك تكون إذن مبالا إلى الاستعانة بالمنطق في حياتك اليومية . إنك لا تصدر إذن أحكامك بغير مقدمات تستند إليها . إنك إما أن ترتبط بالوقائع المحسوسة . وإما أن ترتبط بقاعدة تكون قد صدقتها وآمنت بها ولا تخالف عنها . ولكن لا يكفي أن تقول إنك شخص منطقي بل يجب أن تتسلح بالفلسفة المنطقية ، وذلك بأن تمتد إلى مسافات بعيدة في هذا المضمار ، وألا تخطئ بين فلسفتك المنطقية وبين فلسفة غيرك الحتمية . لا يصح مثلا أن تكون منطقيا في

بعض المواقف بينما تكون حتميا في مواقف أخرى . إن إيمانك بالفلسفة المنطقية يجب أن يكون إيمانا قاطعا وقويا وثابتا في أعماق نفسك . والإيمان يتطلب منك التمرس بما تؤمن به . فلا تقف من إيمانك موقف المتفرج ، بل اجعل منه شجرة ياسقة يانعة مثمرة في حياتك . وذلك بأن تدرب نفسك على التفكير المنطقي بأبعاده الكثيرة ومجالات تطبيقه المتباينة في شتى المواقف والأحداث .

ولا شك أن الشخصيات المنطقية هي أفضل الشخصيات صلاحية لأن تكون شخصيات علمية . فالعلماء والتكنولوجيون والمخترعون هم في الواقع أناس لديهم استعداد لأن يكونوا شخصيات منطقية . ذلك أنهم يصيدون الأحكام على الموضوعات التي تقابلهم بما لديهم من استعداد وقلرة على التفكير المنطقي العلى .

أما الفلسفة الثالثة فهي الفلسفة الاجتماعية . فثمة شخصيات لديها قدرة على إنشاء علاقات اجتماعية بين الأفراد بعضهم وبعض ، أو بين الجماعات بعضها وبعض لم تكن قائمة من قبل . والشخصية الاجتماعية لديها قدرة نسميها بالقدرة على التجميع . فالزعيم أيا كان – وفي أى موقع يكون – هو شخصية لديها قدرة تجميعية. فهو يجعل من الأفراد المتفرقين أو من الجماعات المتفرقة تكتلات ، ولكأنه يجعل الكثرة وحدة . وهو يسير في العمليات التجميعية بموهبة زعامية يصعب تقليدها أو تعلمها . فإذا كنت تستشعر في نفسك هذه الموهبة أو القدرة ، فأنت إذن زعيم بطبعك ، وتستطيع أن تحيل ما بداخلك من استعداد إلى واقع اجتماعي .

والمهم في جميع الأحوال أن يعرف المرء نفسه . فطبيعتك بسؤال نفسك : هل أنت شخصية حتمية أم شخصية منطقية ، أم أنك شخصية اجتماعية . إنك إذا ما عرفت نفسك ، فإنك تستطيع بالتالى أن تتسلح بالفلسفة التي تناسبك . ومن المؤكد أن تسلحك بالفلسفة التي تناسبك سوف يساعدك على تقبل ما عسى أن يوجه إليك من إلهام متمش مع طبيعتك وخبرتك ومع ما اخترته لنفسك من نهج في الحياة .

الفهرس

الصفحة

٣	مقدمة
٧	الفصل الاول : معنى الإلهام
٧	—: المعنى الغيبي
١١	— المعنى الواقعي
١٥	— المعنى السيكلوجي
١٩	— المعنى القردي
٢٤	— المعنى الاجتماعي
٢٩	الفصل الثاني : سيكولوجية الإلهام
٢٩	— الوراثة والبيئة
٣٣	— العوامل البيولوجية في الإلهام
٣٨	— الذكاء والإلهام
٤٢	— الجنس والإلهام
٤٦	— الاستغراق الإلهامي
٥١	الفصل الثالث : اكتشاف القارة المجهولة
٥١	— لاحتودية الإلهام
٥٥	— السعي وراء المجهول
٥٩	— التسكع الإلهامي
٦٤	— ترك ما تم اكتشافه وراء الظهر
٦٨	— التخلص من العنقة والبدء من الصفر

الفصل الرابع : مجالات الإلهام ٧٣

- ٧٣ ... .. المجال الأدبي
- ٧٧ ... .. المجال الفني
- ٨٢ ... .. المجال العلمي
- ٨٦ ... .. المجال الفلسفي
- ٩٠ ... .. المصدر الروحي

الفصل الخامس : معوقات الإلهام ٩٥

- ٩٥ ... .. المعوقات البيولوجية
- ٩٩ ... .. المعوقات النفسية
- ١٠٣ ... .. المعوقات الأخلاقية
- ١٠٨ ... .. المعوقات الثقافية
- ١١٢ ... .. المعوقات الحضارية

الفصل السادس : الحضارة والإلهام ١١٧

- ١١٧ ... .. الجنور الإلهامية الحضارة
- ١٢١ ... .. الآكلون من فئات الحضارة
- ١٢٦ ... .. روح الحضارة وجسمها
- ١٣٠ ... .. هل سيعيد الإنسان اكتشاف ذاته ؟
- ١٣٥ ... .. الزيتان الحضاري

الفصل السابع : التربية والضغط الثقافي ١٤١

- ١٤١ ... .. الأصل الحضاري للتربية
- ١٤٥ ... .. الشكل والمضمون في التربية

الصفحة

- التعليم يقذف بالتربية بعيدا ١٥٠
- القسر التربوي ١٥٤
- الضغوط الثقافية خارج المدرسة ١٥٩

١٦٥ الفصل الثامن : الإلهام في حياة العباقرة

- في الفلسفة ١٦٥
- في التصوير ١٦٩
- في الموسيقى ١٧٤
- في الشعر ١٧٩
- في العلوم ١٨٤

١٨٩ الفصل التاسع : إعداد الذات لاستقبال الإلهام

- الإعداد البيولوجي ١٨٩
- المضمخ التجري ١٩٣
- التخفف من المعلوم ١٩٨
- ساعات الخلوة اليومية ٢٠٢
- التدريبات التأملية ٢٠٧

٢١٣ الفصل العاشر : الطبيعة كمصدر إلهامي

- الطبيعة وشبه الطبيعة ٢١٣
- الشوق إلى حضن الأم ٢١٧
- الانهار الوجداني ٢٢٢
- للكشف عن الخبوء ٢٢٧
- الإلهام الإرادي ٢٣١

الفصل الحادى عشر : الآخرون كمصادر إلهامية ٢٣٧

٢٣٧	— دور المرأة فى إلهام الرجل
٢٤١	— دور الرجل فى إلهام المرأة
٢٤٦	— دور الطفولة فى الإلهام
٢٥١	— دور الشيخوخة فى الإلهام
٢٥٥	— دور الأبطال فى الإلهام

الفصل الثانى عشر : أثر المشكلات والصعاب فى الإلهام ٢٦١

٢٦١	— العاهات والإلهام
٢٦٥	— التوترات النفسية
٢٧٠	— المشكلات الاجتماعية
٢٧٤	— الأزمات الاقتصادية
٢٧٩	— التحديات والعقبات

الفصل الثالث عشر : التأمل والهروب إلى الداخل ٢٨٥

٢٨٥	— إخضاع الخارج للداخل
٢٨٩	— الطفر على سطح الواقع
٢٩٣	— الشعور والآشعور
٢٩٨	— الانطواء والانبساط
٣٠٣	— البؤرة الإلهامية

الفصل الرابع عشر : التلاحق التجري والإلهام ٣٠٩

٣٠٩	— التجربات كائنات حية
٣١٣	— التهجين التجري

الصفحة

— رعاية المواليد الذهنية الجديدة ٣١٧

— الأمراض الفتاكة بالأنسال الذهنية ٢٢٢

— العقم الإلهامي ٣٢٦

الفصل الخامس عشر : الاتحاد الثلاثي بالشخصية ٣٣١

— إذا تفككت أضلاع المثلث ٣٣١

— كيف يتحقق الاتحاد الثلاثي ؟ ٣٣٥

— فلتنافع عن حياض وحدتنا الداخلية ٣٣٩

— أول المحيط في يديك ٣٤٤

— ولكن ... فلتكن لك فلسفة ٣٤٩

فهرس ٣٥٥

المؤلف ٣٦٠

للمؤلف بمكتبتنا

١ - الشخصية القوية	٢ - الشخصية المحبوبة
٣ - رعاية المراهقين	٤ - رعاية الشيخوخة
٥ - العبقرية والجنون	٦ - الحب والكراهية
٧ - الشباب والتوتر النفسي	٨ - قوة الإرادة
٩ - سيكولوجية الشك	١٠ - سيكولوجية الالهام

رقم الإيداع ٢٥٠٣ / ٨٣

الترقيم الدولي ٦ - ٠٤٠ - ١٧٢ - ٩٧٧

دار غريب للطباعة

١٢ شارع نوبار (لاطوغلى - القاهرة)

ص ٠ ب ٥٨ (الدواوين) - تليفون : ٢٢٠٧٩

هذا الكتاب

موضوعه جديد ، كانت مكتبتنا العربية مفتقرة اليه . قام مؤلفه بمعالجته بجرأة وموضوعية وروح علمية صادقة ، مستقيدا في دراسته له بخبرته الشخصية وبخبرة الآخرين النفسية .

أما المنهج الذي اتبعه المؤلف والتزم به ، فإنه جدير بالملاحظة . إنه المنهج الفلسفي التأملی . فهو يستلحق الابتكار التي يعرض لها إلى أن يسير أغوارها ويقدم انصاءها التي كانت مخبوءة عن الأنظار قبل تناولها .

والواقع أن أصحاب هذا المنهج التأملی هم الذين يقدمون للعلماء الأمر الفلسفية التي عليهم أن يملأوها بالتجريب والقياس والتطبيق . ذلك أن النظر سابق على التطبيق ، كما أن الفكر الفلسفي سابق على الفكر العلمي .

وعلى علماء النفس انن أن يتناولوا هذا الفكر الوارد بهذا العمل وأن يضعوه تحت محك التجريب والقياس ، لكي يكملوا مشوارا بدأه المؤلف وقطع فيه شوطا فلسفيا بعيدا . واصوف يظل الفكر الفلسفي للسيكولوجي ضوفا يمهّد الطريق أمام علماء النفس ، لأن العلم الذي لا يستهدي بفلسفة ، إنما يسير في طريق مسدود لا يبشر بتقدم .

فهذا الكتاب انن جدير بالقراءة المتعمنة والتأمل السباتي .

عبد الحميد أحمد قريب

دار غريب للطباعة

١٢ شارع نوبار (لاطوغلي) القاهرة

ص ٠ ب ٥٨ (الدواوين) - تليفون : ٢٢٠٧٩